वैदिक विज्ञान

स डॉ दयानन्द भार्गव

राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर

राजस्थानी
प्रकाशक व
सोजती गेट के
जोधपुर
फोन आफिस [illegible]393[illegible]
निवास 325[illegible]7

ISBN—81 86103 29 5

मूल्य एक सौ पचहत्तर रुपये

मुद्रक
श्रनमान श्राफसेट, जोधपुर

VEDIC VIGYAN Ed Dr Dayanand
Rajasthani Granthagar Sojati Gate Jodh

विषयसूची

विज्ञान

देवतत्त्व

ब्रह्म

दर्शन

The origin of universe

Scientific and Vedic Concept

Prof S C GOYAL

Scientific Concept

All the modern scientific theories for the origin of universe agree that

a) the universe is expanding, since observations show that most of the galaxies man can see are receding from each other

b) the stars have different ages

Various Theories

The steady state theory - According to this theory universe is expanding at a constant rate new matter is being created constantly so that there is always the same amount of matter in a given space and that there never was big bang and that the galaxies will never return to a hypothetical centre of the universe However cardinal laws of physics state that mass energy in the universe never changes, even though its distribution does This theory demands that some thing be created out of nothing which is not possible This theory predicts no slowing down of expansion, while measurements indicate such a slowing down Hence this theory is generally rejected

The Big Bang Theory - According to this theory the universe began approximately 13 20 X 10^9 years ago from the cosmic egg which was infinitely hot and was compressed to infinite density with a gigantic explosion and observable universe underwent a period of exponential expansion The Big Bang Theory was the origin of space and time All elements were created in the first half hour of the explosion and that no new matter is being created

The Pulsating Universe Theory - This theory claims that after the Big Bang all matter is flying apart from a previously compacted mass Eventually it will slow down stop and begin to contract under

mutual gravitational pull of its parts Ultimately it will become so condensed that it will explode again In this process the matter is neither created nor destroyed but is merely rearranged

Inflationary Universe Theory The developments in elementary particle theory early in 1980 led to be inflationary universe theory The predictions of the inflationary and big bang theories are the same after the first 10^ 35 seconds The inflationary theories predict that during the inflationary epoch the scale of the universe increased by atleast 20 orders of the magnitude The expansion of the universe is uniform with objects at greater distances receding at a greater velocity Earth is bathed in an isotropic glow of radiation The universe need not have arisen from a single bang It is not definitely known why there is an apparent excess of matter over antimatter The attempts in elementary particle physics to unify the Fundamental Forces Electromagnetic Force the Weak force and the Strong force show promise in explaining the origin of matter antimatter asymmetry At the temperature and energies that occur in the universe now there is a vast difference in the nature of the known fundamental forces The Electromagnetic Force and the so called Weak force which governs the Beta decay processes important to energy production in the sun is now known that the perceived differences are the result of spontaneous symmetry breaking Above a certain energy or temperature the weak and electromagnetic interac*tions appear exactly the same However at a critical temperature* the ground state of matter called vacuum state in particle physics breaks the symmetry relating the two interactions and below this temperature they appear quite different The particles which transmit the weak force are massive

It is recognized that all the three observed fundamental forces outside of gravity can be combined into one grand unified theory the scale of energy at which all the three forces would begin to appear the same is truly astronomical some 16 orders of magnitude greater than the mass of the proton The only time when such a scale of energy was common was in the earliest moments of the Big Bang fire ball explosion This would occur at a time 10^ 30 seconds after the initial explosion The effects of the phase transition in the early universe could be profound

Einstein in general relativity had a concept that the presence of matter in space always creates a curved gravitational inertia field which makes satellite bodies orbit in circles or ellipses With the help of mathematical tool tensors he was able to rewrite the equations of physics for four dimensional space time and even of five dimen sional, space time matter 19th century German genious George Friedrich Riemann (1826 1860) worked out mathematical existence of multidimensional non Euclidean geometry and would also describe non visual curved spaces in four dimensions curved super spaces in five dimensions and even curved n spaces in any number of dimensions Human perceptions falter visualizing even a three dimensional visual problem pilots have been known to make near suicidal turns or dives to avoid meteors that were actually hundreds of miles away

Space can be considered to be a rubber sheet Each celestial model is like a cannon ball making a big dent around which lesser bodies roll like marbles The light of a star is bent slightly as it passes through the gravitational field of sun It must follow one of the three mathematical patterns positively curved like the surface curvature of a sphere or ellipsoid negatively curved like the surface of a western saddle like a hyperbolic paraboloid or uncurved Euclidean space like surface in flat walled rooms Light taking the shortest distance be tween two points follows a geodesic on the surface of earth A geodesic is a great circle like the routes of trans oceanic air lines The scientific observations have revealed that the universe is probab ly positively curved, extending in definitely far in all directions without being infinite in mass and can oscillate Assuming that the total mass is above a critical value the expansion will be braked com pletely and come to a stop After unimaginable lengths of time more than billions of years the universe would start contracting again, reach a super dense super hot state and then start expanding again with a Big Bang and repeat its cycle Thus the universe would ex pand contract indefinitely like the beating of heart

Centrifugal and Centripetal Forces

When a ball is whirling on the end of a string, there is an in ward force exerted by the string on the ball towards the centre This

force is called the centripetal force By Newton s third law of motion the ball exerts an equal but opposite force on the string, this is called the centrifugal force Even if the body is moving with a constant speed v in a circle of radius r, yet it is being accelerated towards the centre of the circle without getting any closer to it The velocity is changing in direction being always tangential to the circle, but does not change in magnitude The centripetal acceleration a = v^2/r is perpendicular to the velocity at any instant and always points towards the centre of the circle The centripetal force is F = ma = mv^2/r Consider a bucket full of water at the end of a string whirled at a speed in a vertical circle without spilling the water gravity acts downwards upon it at all times At the bottom of its path the weight must be added to the centrifugal force to obtain the ten sion in the spring, while at the top of its path the weight must be sub tracted For determining the critical speed so that the water does not spill, mg = mv^2/r or g = v^2/r

The earth is an oblate spheroid that is a slightly flattened sphere Accurate measurement show that the earth s diameter is 28 miles greater through the equator than it is through the poles the flattening of the earth is due to its own rotation of 2 radians (360 degrees) every 24 hours It is the enormous size of the earth and its lack of rigidity that makes it behave as though it were soft and semi plastic

Energy and Momentum

Laws of Conservation of Energy

1 In transforming energy from one form to another energy is always conserved

2 Energy is never created or destroyed

3 The sum total of all energy in the universe remains constant

Forms of Energy are Mechanical Electrical Chemical Heat Light Atomic Molecular Nuclear Two forms of mechanical energy are Potential and Kinetic The water stored in a tank or reservoir has Potential Energy mgh When it is allowed to fall with ever increasing speed, the energy is converted into Kinetic Energy 1/2 mv^2 The

energy of motion can do mechanical work or it can be made to turn an electric generator and convert mechanical energy into electrical energy The electrical energy can also be converted into heat Heat is a form of energy and its addition to a body raises the average Kinetic Energy of the molecules the absolute temperature increases propor tionately During fusion and vaporization, however heat is added without a temperature change During the change of state the heat energy goes into the Potential Energy of the molecules, exerting for ces through collision, which push the molecules farther apart against their attractive forces

With the discovery of neutron by Chadwick in 1932 the number of elementary particles became four in number the electron, proton neutron and the photon The first three are the atomic particles of which atoms are built while the photons are the quantum unit of radiation emitted or absorbed by the electrons in the outer structure of atoms or by particles within the nucleus The photon can exist when travelling with the speed of light and because of its motions posses energy Its mass can be determined by the mass - energy rela tion $E = mc^2$ (Einstein s equation)

The electron, proteon and neutron on the other hand have a definite rest mass and rest energy When they are set in motion their mass increases

Antiparticle The positeron discovered in 1952 by Anderson is a positively charged electron Since positrons do not exist in free states these were discovered late in the history of physics If a high energy photon that is a high frequency ray were to come close enough to the nucleus of an atom, the electric field of the nucleus would be strong enough to annihilate the ray and create in its place a pair of particles, an electron and a positron These particles have the same mass and equal and opposite charges A free positron in com ing together with an electron is annihilated and becomes rays. This property gives positron the name antiparticle If a pair of masons is produced one positive one negative one is antiparticle of the other A list of all the elementary particles known today leads to the colos sal number of thirty Most of these particles have very short half lives and half of them are antiparticles

Vedic Concept

Vedic seers possessed the knowledge of origin of universe Rv x 129.3 refers to the earliest cosmic mass in the vedic terminology The word salilam does not mean water rather it has a technical meaning in vedic terminology quite analogous to the primeval nucleus of modern science This is a highly compressed matter in completely homogeneous state at infinite temperature from which the universe started its evolutionary process through expansion which will continue some thousands of millions of years and then an opposite process will intervene and the universe will beign to con tract and go on contracting This alternation or succession of expan sion and contraction will continue for immeasurable ages The scientific views based on astronomical evidence radioactive clock method, uranite the oldest mineral estimate the age of universe as 2 billion years According to our scriptures our creation consists of 14 manus each manu of 72 chaturyugas each chaturyuga (gold silver copper iron age) of 43,20 000 years based on iron age being 4,32 000 copper silver and gold age being twice thrice and four times of iron age respectively Present is 28th cycle of 7th manu and in this cycle about 5000 years of iron age have elapsed this calculation gives 1 98 billion years quite close to the scientific view

The first mantra of Asya vamiya Sukta of Rigveda (1 164) describes the phenomena of gravitation between two bodies in the form of a yajna Rishi Dirghatama saw in this phenomena, the Suns the Lord of all with his seven sons Rv 1 164 1 Birth of the 7 planets has been described in another mantra While the Sun was quite young the natural forces taking part in the work of creation spreads seven arms or threads of gaseous matter around the Sun and later they spun and wove their threads Rv 1 164 5 Sun has been men tioned as a big cow and the galaxy as an ox or a calf Similarly planets have been referred to as cows The sanskrit word gau has been derived from the root gam which means movement This word has 47 different meanings ascribed to it. Due to the gravitational field this movement was in a circle or ellipse Thus the expanding universe is probably positively curved as also mentioned in the Scientific con cept Rv 1 164 6 and Rv 1 164 15 mentions that six arms out of seven, spun around the sun could get condensed in full planets while the

seventh took place only in the form of small bits of matter and it was called an unborn planet Thus the vedic view of the belt of asteroids came into existence Probably the different modes of birth of these planets have relation with the Nova and Super Nova explosions in stars The rings which are the unique feature of the Saturn came into existence because of its prolonged volcanic activity The orbit of Saturn was not stabilised for million of years due to this turmoil Rv 1 164 11

The Heliosentric theory, attributed to Copernicus has been un equivocally referred in Rv 1 164 15 Another mantra Rv 1 164 12 describes the largest planet Jupiter and also gives the total number of planets in the Solar System The total number of moons of the Jupiter is 13 out of which 12 have been born out of Jupiter and the 13th must have been formed from interplanetary debris lying be tween the Jupiter are Saturn and must have been acquired by Jupiter by its intense gravitational field The modern science spent billions of dollars on the explorar space ships to get this information Rv 1 164 2 clearly mentions that all the planets move around the sun in elleptic orbits

The Elementary Particles

Vedic literature mentions (Rv x 73 8 that 8 sons were born to Aditi Aditi is personified as indestructible energy and the 8 sons have a remarkable resemblance with the 8 elementary particles of science which are considered to be the root cause of creation The 7 out of 8 generate their field and remain in them while the 8th Mar tanda (Mrit anda) is a particle which could not be transformed into matter from energy It became dynamic as soon as it came into exist ence This refers to the elementary particle named photon which remains dynamic but does not become matter Rv x 72 9 The presence of Martanda is indespensable for springing to life as well as dying. According to modern science the particles of matter get con verted into energy that is Photon Rv x.72 4 refers to the transforma tion of the energy into the elementary particles of matter and its retransformation into energy Einstein s equation $E = mc^2$ is well known in science

The cosmic rays found in space have been classified as Vayu Marichi Pashu (Animal) Marut, Ribhavas and Apsara group of cosmic rays in Vedas

The magnetic power of the marut s is the electromagnetic field

The mention of Cosmic dust is also made in Vedas Rv x 121.5

Their are 4 fundamental forces in nature gravity eletromagnetic force strong forces binding atoms weak forces (decay of carbon) which govern the total mechanics in the Universe The 3 forces outside the gravity were unified as one at the time of the Big Bang (already mentioned in the Scientific Concept) Shatpath Brahman 4 5 4 1 mentions that the one was transformed into three

The Science is concerned with the discovery of truth while Vedas are set to be knowledge complete The understanding of Vedas is only possible for those who are well versed in Sanskrit are preferably scientists seekers of truth and have acquired harmony between body mind and soul There are many ideas knowledge in Vedas which appears impossible or magic today but would get scientific credibility later Major part of knowledge is beyond our age may be many centuries ahead My presentation is almost a drop in the ocean I have my great limitations my understanding of Sanskrit Vedic Scriptures is superficial and the knowledge of physical sciences is also poor However I kept my interest of science in Vedas for about 2 decades

वेद-विज्ञान तथा आधुनिक विज्ञान

फ्रिटजोफ कापरा की कृतियो के आलोक मे

—डॉ दयानन्द भार्गव

4494

१ विज्ञान का लक्षण

1 1 तत्तिरीय आरण्यक तथा तैत्तिरीय उपनिषद् में कहा गया है कि विज्ञान म यज्ञ का तथा कर्मों का विस्तार होता है—विज्ञान यज्ञ तनुत, कर्माणि तनुतेऽपि च ।[1] सभवत इसी श्रुति प्रमाण स प्रेरणा लकर श्री मधुसूदन सरस्वती न गीता पर भाष्य करते हुए विज्ञान को कर्मकाण्ड में यज्ञादि-कर्म-कौशल कहा है—विज्ञान कर्मकाण्ड यज्ञादिकर्मकौशलम् ।[2] दूसरी ओर पडित मधुसूदन ओझा के शिष्य महामहोपाध्याय गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी न विज्ञान को यज्ञविद्या बतलाते हुए यह भी स्पष्ट कर दिया कि एक का अनेक में अवतरण हो जाना विज्ञान है—एकस्माद् अनेकस्मिन्नवतरण विज्ञान यज्ञविद्या तथा इसके विपरीत अनेक स एक की ओर गति ज्ञान है—अनेकस्मादेकस्मिन्नारोहणज्ञान ब्रह्मविद्या ।[3]

1 2 विज्ञान की उपर्युक्त श्रुतिसम्मत व्याख्या आज की साइन्स की अवधारणा से बहुत कुछ मिलती है । प्राय साइन्स की सभी शाखाए प्रयोग (एक्सपेरीमेन्ट) पर अवलम्बित हैं जबकि तैत्तिरीयारण्यक भी विज्ञान द्वारा कर्मों का विस्तार होना मानता है । साइस की प्रयोगमूलकता तथा विज्ञान की कर्ममूलकता लगभग एक ही तथ्य की ओर सकेत करते हैं । आचार्य्य शकर ने गीता के ज्ञान तेऽह सविज्ञानमिद वक्ष्याम्यशेषत ।[4] अश पर व्याख्या करते हुए "विज्ञानसहितम्= स्वानुभव सयुक्तम् लिखा है । *प्रयोग सिद्ध कहें अथवा स्वानुभव सयुक्त कहें एक ही बात है* । दोनों में पर्याप्त समानता है ।

२- ज्ञान विज्ञान समन्वय

2 1 गीता में ज्ञान तेऽह सविज्ञानम् तथा "ज्ञान विज्ञानसहितम्[5] कहा गया है । इस प्रकार गीता ज्ञान विज्ञान दोनों पर ही बल देता है । ज्ञान को हमने ऊपर महामहोपाध्याय गिरिधर शर्मा जी के आधार पर ब्रह्मविद्या कहा है । अमरकोष भी ज्ञान का अर्थ मोक्ष ज्ञान ही करता है—मोक्ष धीर्ज्ञानम्। "ऋत ज्ञानान्न मुक्ति सा विद्या या विमुक्तय आदि सुप्रसिद्ध श्रुतिवाक्यों में भी ज्ञान का सम्बन्ध मुक्ति से बताया गया है । इस प्रकार ज्ञान तथा विज्ञान के क्रमश ब्रह्मज्ञान तथा यज्ञविज्ञान अर्थ निश्चित हो जाने पर तथा गीता के उपर्युक्त प्रमाणों के आधार पर ही नहीं प्रत्युत यजुर्वेद के "*विद्याञ्चाविद्याञ्च यस्तद्वेदोभय सह अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुत*[6] आदि वाक्यों के आधार पर भी ज्ञान के साथ विज्ञान की उपयोगिता प्रमाणित हो जाने पर हम यज्ञविज्ञान के सम्बन्ध में विद्वानों का एक तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं ।

३ यज्ञ विद्या मे अन्तर्निहित विश्वदृष्टि

3 1 यज्ञविद्या केवल कर्मकाण्ड ही नहीं है बल्कि यज्ञ के पाछे रहने वाली एक विश्वदृष्टि ह । भले ही आज अधिकाश कर्मकाण्डियों को पद्धति क अनुसार कर्म करा देने मात्र से सतोष हो जाता हो किन्तु ब्राह्मणग्रन्थों में प्रत्येक कर्म के पीछे एक उपपत्ति दी गयी है । यही कर्मकाण्ड क पाउ रहन वाली विश्वदृष्टि पडित मधुसूदन ओझा तथा उनके शिष्यों द्वारा वदविज्ञान न म अभिहित हुई । भल सज्ञा नयी हो किन्तु सज्ञी उतना ही पुराना है जितना वेद ।

3 2 यज्ञविद्या की पृष्ठभूमि म रहन वाली इस विश्वदृष्टि की दा विशेषताए हैं—

1 प्रथम तो यह दृष्टि नाम रूप का मिथ्या नही मानकर सत्य मानती है । श्रुति प्रमाण वहुत स्पष्ट आर निसदिग्ध ह—नामरूप मत्यम् ।[७] इस श्रुतिवाक्य के विरोध में नामरूप का मिथ्या बताने वाला एक भी वाक्य पूरे वदिक वाड मय में उपलब्ध नही है ।

2 दूसरे वेद विज्ञान निश्रेयस के साथ अभ्युदय को भी इष्ट मानता है । इसा का परिणाम है कि धर्म और माक्ष के समान काम तथा अर्थ को भी पुरुषार्थ माना गया है तथा अन्य आश्रमों क समान गृहस्थ को न केवल मान्यता मिली बल्कि उस सन आश्रमों का अवलम्ब बताया गया और श्रौत यज्ञों का अधिकार ता कवल गृहस्थ को ही दिया गया अन्य किसी आश्रम को नही ।

४ ज्ञान एव विज्ञान का अविनाभाव

4 1 यहाँ यह समझ लेना चाहिये कि यद्यपि ज्ञान और कर्म का स्वभाव भिन्न भिन्न है तथापि दानों का एक दूसरे के साथ अविनाभाव सम्बन्ध है । जहा ज्ञान है वहा कर्म है, जहा कर्म है वहा ज्ञान ह—अन्तर मृत्यारमृत मृत्यावमृतमाहितम् ।[८] विद्या अमृत ज्ञान पर्यायवाची हैं तथा अविद्या मृत्यु और कर्म पर्यायवाची हैं । आगम में इन्हें ही शिव और शक्ति कहा गया है ।

> इम ज्ञानकर्मणी निरुक्तया दिशा स्वभावत. पृथग्भूत अपि अन्योन्यमातप्रोते, नानयोरन्यन विनान्यदवतिष्ठतो इम एव ज्ञानकर्मणी आगमशास्त्रेषु शिवशक्ती इत्युच्येते । ज्ञान शिव, कर्म च तच्छक्ति. । शक्तिशक्तिमतोश्चाविनाभाव ।[९]

५ विश्लेषणपरकता तथा अन्तर्दृष्टि

5 1 आधुनिक समय में ज्ञान और विज्ञान क इस अविनाभावसम्बन्ध को अनेक प्रकार से स्पष्ट किया गया ह । आधुनिक खोजों से यह स्पष्ट हुआ है कि हमारे मस्तिष्क के दो भाग हैं—

हमारे मस्तिष्क का बाँया भाग पूर्वापरक्रम में विश्लेषण करने में अधिक कुशल है । इसका काम सूचनाओं को सरल रेखाकार क्रमिक रूप में व्यवस्थित करना है । मस्तिष्क का दाहिना भाग, जो बाँये भाग को नियंत्रित करता है, मुख्यत: समग्रता से विचार करता है जो कि संश्लेषण के लिए अधिक उपयुक्त है और जो सूचनाओं को फैला कर युगपद् देखता है ।[१०]

5.2 विश्लेषणपरक विचार और समग्रतापरक अन्तर्दृष्टि के बीच समन्वय ही हमें परिपूर्णता तक ले जाता है । विश्लेषण पर बल देने वाला आधुनिकविज्ञान इस बात का समर्थन लगा है कि विश्लेषण की प्रक्रिया में जब हम विभेद विभाजन तुलना नाप तोल और वर्गीकरण [११] करते हैं तो हम पदार्थ के समस्त पक्षों को न लेकर कुछ चुने हुए पक्षों को ही लेते हैं ।[१२] परिणामत पदार्थ का स्वरूप असंगत और परस्पर विरोधी प्रतीत होता है ।[१३] यह असंगति और विरोध तभी दूर हो सकता है जब अन्तर्दृष्टि और विश्लेषण के बीच सामंजस्य स्थापित किया जा सके यद्यपि यह काय सरल नहीं है ।[१४]

६- क्वान्टम सिद्धान्त तथा एकत्व

6 1 उन्नीसवीं शताब्दी के परमाणुवाद का स्थान आज क्वाण्टम सिद्धान्त ने ले लिया है । परमाणुवाद का आधार यह था कि यदि हम पदार्थ को खंडित करते चले जायें तो हमें पदार्थ का एक ऐसा खण्ड प्राप्त होगा जिसका आगे विभाजन नहीं हो सकता । पदार्थ का यही अविभाज्य लघुतम खण्ड परमाणु है और इन्हीं परमाणुओं को जोड जोडकर विश्व का निर्माण हुआ है । इसके विपरीत क्वाण्टम सिद्धान्त ने यह बताया कि सम्पूर्ण विश्व एक अखण्ड इकाई है ।[१५] ऐसी स्थिति में अनेक के विश्लिष्ट ज्ञान के साथ एक का संश्लिष्ट ज्ञान भी आवश्यक हो गया और विज्ञान के साथ ज्ञान की अपरिहार्यता भी उजागर हो गई ।

७- विविधता मे एकता वाक्, मन, प्राण की त्रिपुटी की सहभाविता

7 1 विविधता के बीच जो एकता है उसे शतपथ में आत्मा शब्द द्वारा कहा गया है—अत्र ह्यते सर्व एकं भवन्ति तदेतत् पदनीयं सर्वस्य यदयमात्मा[१६] इसी आत्मा को व्याख्या करते हुए शतपथ ब्राह्मण कहता है—अयमात्मा वाङ्मयो मनोमयः प्राणमय ।[१७] वाक् मन और प्राण की त्रिपुटी ही आत्मा है । इस वाक् मन और प्राण की त्रिपुटी का व्याख्यान शतपथ ब्राह्मण में बहुत विस्तार से हुआ है—

> यही आत्मा तीन तीन लोक है । वाक् यह लोक है, मन अन्तरिक्ष और प्राण द्यौ लोक है । यही आत्मा तीन वेद है । वाक् ऋग्वेद है, मन यजुर्वेद है, प्राण सामवेद है । देव, पितर और

मनुष्य यही आत्मा है। वाक् देव है मन पितर है प्राण मनुष्य है। पिता, माता तथा प्रजा यही आत्मा है। मन पिता है वाक् माता है, प्राण प्रजा है।[१८]

7.2 वाक् प्राण तथा मन की त्रिपुटी के उपर्युक्त विस्तार में यह बात ध्यान देने योग्य है कि यहा वाक् प्राण और मन तीनों का अविनाभाव अत्यन्त स्पष्ट रूप में ध्वनित होता है। पृथिवी अन्तरिक्ष और द्यौ लोक अन्योन्य सापेक्ष है। पुत्र के बिना पिता सज्ञा नहीं हो सकती पिता के बिना पुत्र सज्ञा नहीं हो सकती। माता के बिना पिता सज्ञा नहीं हो सकती पिता के बिना माता सज्ञा नहीं हो सकती। वाक् मन और प्राण का यह अन्तरान्तरीभाव इस बात का सूचक है कि इन तीनों में अविनाभाव सम्बन्ध है। इस अविनाभावसम्बन्ध के कारण ही ज्ञान और विज्ञान का समन्वय सम्भव है। विज्ञान को सामान्यत भौतिकविज्ञान कहा जाता है जबकि ज्ञान का सम्बन्ध चेतना से है। यदि हम जड और चेतन को मौलिक रूप में दो भिन्न कोटिया मान तो ज्ञान और विज्ञान दोनों परस्पर सम्बद्ध नहीं हो सकेंगे। किन्तु वेद की दृष्टि में क्योंकि आत्मा सर्वव्यापक है इसलिए जड कुछ भी नहीं है। जड तथा चेतन का भेद मौलिक न होकर व्यावहारिक है।

८ वाक् की चेतनता

8.1 यदि हम वैदिक परम्परा में प्रयुक्त वाक् प्राण और मन शब्दों पर विचार करें तो यह स्पष्ट होगा कि इन तीनों ही घटकों में चेतना ध्वनित हो रही है। वाक् भी बिना चेतना के सभव नहीं है—**मनसैव वाग्भृता**।[१९] एतरेय आरण्यक में वाक् को मन का रेतस् कहा है—**मनसा रेतो वाक्**।[२०] इस प्रकार वाक् यद्यपि भूत का सूचक है किन्तु वह मन से वियुक्त नहीं है। **एतरेय ब्राह्मण** में वाक् और मन का दिव्य मिथुन बताया गया है—**वाक् च वै मनश्च देवाना मिथुनम्**।[२१] **जैमिनीयोपनिषद् ब्राह्मण** में तो वाक् और मन के बीच तादात्म्य सम्बन्ध ही मान लिया गया है—**वागिति मन**।[२२] इन सभी प्रमाणों से एक बात निर्विवाद सिद्ध होती है कि वाक् सर्वत्र मनोयुक्त है। आधुनिक भाषा में कहें तो मैटर में सर्वत्र माइन्ड उपस्थित है।

९- प्राण की चेतनता

9.1 यही स्थिति प्राण की है। प्राण भौतिक वैज्ञानिकों की एनर्जी नहीं है। प्राण को **युग** की शब्दावली में **साइकिक एनर्जी**[२३] कहना अधिक उपयुक्त होगा। शतपथ ब्राह्मण स्पष्ट कहता है—**इमे वै प्राणा मनोजाताः मनोयुज**।[२४] षडविंश ब्राह्मण ने तो मन को प्राण का आधा भाग ही बता दिया है—**अर्ध भाग् वै मन प्राणानाम्**।[२५] वस्तुत ऐसे वक्तव्य वैदिक वाङ्मय में अनेकानेक हैं जिनसे मन और प्राण का सम्बन्ध स्पष्ट होता है—**मन इद सर्वमेक भूत्वा प्राण प्रतिष्ठितम्**[२६] **मनसा हि प्राणा धृत**[२७] **मनसैव प्राणमाप्नोति**[२८], **मनो वा अनुप्राणः**[२९] **मनो वै प्राणानामधिपतिर्मनसि हि सर्वे प्राणाः प्रतिष्ठिताः**[३०]।

10 पाषाण मे भी अव्यक्त प्राण तथा मन

10 1 मन प्राण और वाक् क इसी अविनाभाव सम्बन्ध क कारण वेद पाषाणों को भी सम्बोधित करता है—शृणात ग्रावाणः ।[31] वेद यह मानता है कि पाषाण में वाक् और प्राण अथात् मटर और एनर्जी दानों तो उपस्थित हैं ही किन्तु इसक साथ हो मन अथान् माइन्ड भी है भले ही वह व्यक्त न हा । क्रम इस प्रकार है—

(1) पशु पक्षी आदि ससज्ञ ह । उनमें मन प्राण वाक तीनों व्यक्त हैं ।

(2) वनस्पति अन्त सज्ञ ह उनमें प्राण आर वाक व्यक्त हैं मन अव्यक्त हैं।

(3) पाषाण असज्ञ ह उसमें कवल वाक व्यक्त ह प्राण नथा मन दानों अव्यक्त ह ।

सर जगदीशचन्द्र वास की खाज क बाद अब वनस्पति में प्राण अथवा मन क अस्तित्व क सम्बन्ध म विज्ञान का भी काई सन्दह नहा रह गया ।

११- जड निष्क्रिय नही ह

11 1 विशष बात यह ह कि वद विज्ञान की उपयुक्त मान्यता को यदि हम आधुनिक विज्ञान क परिप्रेक्ष्य म दखें ता हमें पता चलगा कि आधुनिक विज्ञान वाक् आर प्राण म आग मनस तत्त्व का भा अपन म समटन लगा है । पदाथ बिल्कुल ही निष्क्रिय तथा उदासीन नहीं ह अपितु निरन्तर नृत्य तथा कम्पमान गति की स्थिति म ह ।[31] दूसर शब्दों में वाक में सदा प्राण रहता है । यह वाक आर प्राण का परस्पर सम्बन्ध हुआ ।

१२- जड भी समझदार है

12 1 पदार्थ आर मन का सम्बन्ध स्थापित करते हुए भौतिक शास्त्री यह तक कहत हैं कि चतना विश्व का अपरिहाय पक्ष ह आर यदि हम चतना का बहिष्कार करना चाहेंग ता प्रकृति क स्वभाव को और अधिक समझन का माग अवरुद्ध हो जायगा ।[33] कारण स्पष्ट ह । यदि वाक् प्राण आर मन तीनो ही मूलत एक तत्व की तीन स्थितियों का नाम है ता तीनों स्थितियों में स किसी एक स्थिति को हम तब तक पूरी तरह नही समझ सकत जब तक उसके साथ जुडी हुई शेष दो स्थितियों का भी नहीं समझ लते । डकाट का यह विश्वास कि मन आर पदार्थ दो मालिक रूप स भिन्न तत्त्व ह आज ठीक प्रतीत नहा हाता ह । कहना यह चाहिय कि व एक ही सावभाम प्रक्रिया क दो भिन्न पक्ष ह ।[34] "सापक्षता क सिद्धान्त क कारण विश्व का ताना बाना आज सजीव हो उठा ह ।[3] जिस प्रकार सापक्षता का सिद्धान्त विश्व को निर्जीव मानन क विरोध में जाता है उसी प्रकार क्वाण्टम सिद्धान्त का पूर्ण तर्कसगत प्रतिपादन चतना क विचार किय बिना सभव नहा ह ।[36] हम यह समझन जा रह ह कि पर्यावरण कवल सजीव ही नहीं ह हमारी तरह समझदार भी ह

।[३७] यही मनस तत्त्व पिण्ड में मन कहलाता है किन्तु ब्रह्माण्ड के प्रसग में इसे ही ईश्वर कहा जाता है । वह न पुरुष है न स्त्री उसका कोई व्यक्तिगत रूप नही है किन्तु वह समस्त ब्रह्माण्ड की स्वय में निहित व्यवस्थापक शक्ति है [३८] आज क विज्ञान में जड और चेतन का भेद समाप्त होता जा रहा ह ।[३९] ।

वटसन जस वज्ञानिक कहते ह कि "मुझ कही भी अव्यवस्थित पदार्थ नही दिखाई दता [४०] सभी सजीव पिण्ड स्वय व्यवस्थित होने वाली व्यवस्था क अन्तर्गत हैं अर्थात बाहर स उन पर कोई व्यवस्था थापनी नही है व्यवस्था उनमें अन्तर्निहित है ।[४१] वटसन का यह व्यवस्था मूलत पदार्थ में मन की उपस्थिति का कारण प्रतीत होती है । उसक अनुसार मन आर पदार्थ की यह एकता न यान्त्रिक है न अतिप्राकृतिक ।[४२]

यह व्यवस्था सार्वभाम है जो परा परमाणु से लेकर आकाशगगा तक तथा बेक्टरिया स लकर मनुष्य तक सर्वत्र उपलब्ध होती है आर जा सार्वभौम मन की सूचक है ।[४३]

१३ चट्टान भी सजीव

13 1 ऊपर हमने वेद विज्ञानानुसार पत्थर में भी मन की उपस्थिति की बात कही ह आज क वज्ञानिक उसी बात को उन्ही शब्दों में दोहराते हुए व्याख्या करते हैं चट्टान सजीव समझदार विश्व का अग होन क नाते उस वृहत्तर रचना में भागीदार बनत ह जिन्होंने चट्टान अथवा वृक्ष म भी चेतना का अनुभव किया है वे विश्व को इस रूप में नही दखत ह कि उसमें पदार्थ भर हुए ह आर उन पदार्थों में चेतना है बल्कि इस रूप म दखते है कि सर्वत्र चेतना ह जिससे पदार्थ ओतप्रोत ह ।[४४]

हाइज़नवर्ग का कहना ह कि विज्ञान म प्रकृति का वर्णन ही नही रहता प्रत्युत उसमें प्रकृति क आर हमार बीच अन्त क्रिया भी निहित रहती ह ।[४]

१४ मन तथा शरीर मे द्वन्द्व नही

14 1 वाक् प्राण आर मन एक दूसर में ओत प्रोत है । उन्नीसवी शताब्दी तक विज्ञान म शरीर आर मन को अलग अलग समझा जाता और यह माना जाता रहा कि शरीर एक बाहरी खोल ह । तथा मन उसके अन्दर रहने वाला तत्त्व ह जो उस शरीर का नियन्त्रित करता ह । इस शरीर आर मन क द्वत ने दोनो के बीच एक सघर्ष उत्पन्न कर दिया ।[४६]

१५- समग्रदृष्टि तथा क्वान्टम सिद्धान्त

15 1 वद विज्ञान की यह विशेषता है कि वह ज्ञान म जुडा ह । इसलिए उसम जहा विविधता का विवरण ह वहा एक वा इद विभव सवम् [४७] की श्रुति का अनुकरण करत हुए विविधता क

मूल में निहित एकत्व की भी उपेक्षा नहीं की गई । प्रजा विविध है, किन्तु प्रजापति एक ही है—प्रजापतिर्वा एक "[४८] । इस एकत्वोन्मुखता ने वेद विज्ञान को समग्रदृष्टि प्रदान की । आधुनिक विज्ञान में इस समग्रदृष्टि की बहुत चर्चा है । विज्ञान के क्षेत्र में समग्रदृष्टि का प्रवेश क्वाण्टम सिद्धान्त के प्रवश के साथ हुआ—"परम्परागत यान्त्रिकी में अवयव के गुण धर्म और व्यवहार क आधार पर अवयवी का स्वरूप निश्चित किया जा सकता है किन्तु क्वाण्टम सिद्धान्त इसक विपरीत स्थिति है । नहा अवयवी के आधार पर अवयवों के व्यवहार का निश्चय किया जाता है" ।[४९]

१६- विश्व की सजीवतामूलक व्याख्या

16 1 क्वाण्टम सिद्धान्त स पूर्व विज्ञान न्यूटन के यान्त्रिक दृष्टिकोण को मानता था । इस यान्त्रिक दृष्टिकाण क अनुसार अवयवों को जोड जोड कर अवयवी का निर्माण हाता है । किसी यन्त्र क बनाने की यही प्रक्रिया है । किन्तु बीज से वृक्ष बनने की प्रक्रिया इससे विपरीत है । एक ही बीज स वृक्ष के भिन्न भिन्न अवयव शनै शनै विकसित होते हैं और इसलिए व अवयव एक दूसरे म घनिष्ठ रूप में सम्बद्ध होते हैं । क्वाण्टम सिद्धान्त क बाद विश्व का यही स्वरूप माना जा रहा है । इस एकता मूलक समग्र दृष्टि ने अनेक द्वैतों को समाप्त कर दिया । शरीर और मन के बीच का द्वैत जड और चेतन के बीच का द्वैत कुछ इसी प्रकार का द्वैत है । इन द्वैतों के समाप्त होने से चिकित्सा के क्षेत्र में यह दृष्टि आ रही है कि चिकित्सा किसी एक रोग विशेष का नहा प्रत्युत पूरे रोगी की होनी चाहिए । भारत वर्ष में आयुर्वेद की यही दृष्टि है । पश्चिम में भी प्राकृतिक चिकित्सा और होम्योपैथी की चिकित्सा पद्धतियों में यही दृष्टि रहती है ।

१७- यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे

17 1 अवयव में पूर्ण अवयवी प्रतिबिम्बित रहता है इसलिए अवयव का अर्थात् व्यष्टि को दखकर अवयवी अर्थात् समष्टि का अनुमान किया जा सकता है । वेदविज्ञान का यही सिद्धान्त यथापिण्ड तथा ब्रह्माण्डे का प्रसिद्ध उक्ति में प्रकट होता है । हमारे व्यष्टि के स्तर पर पाँच स्तर हैं—

इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्य पर मन ।

मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान्पर

महत परमव्यक्तमव्यक्तात् पुरुष पर ।[५०]

इसी क्रम में विश्व के भी पाँच पर्व हैं—शरीर के समानान्तर पृथिवी मन क समानान्तर चन्द्रमा बुद्धि के समानान्तर सूर्य महत् के समानान्तर परमेष्ठी और स्वयम्भू के समानान्तर अव्यक्त ।[५१] आधुनिक विज्ञान पिण्ड और ब्रह्माण्ड के बीच इतनी समानान्तरता अभी भले ही न

देख पाया हो किन्तु वह दो तथ्यों को अवश्य रेखांकित कर पाया है— (i) परमाणु और सौरमण्डल की समानान्तरता तथा (ii) सूक्ष्म स्तर और बृहत् स्तर पर काम करने वाले नियमों की समानान्तरता।

"नाभिकीय के चारों ओर इलक्ट्रॉन परिभ्रमण करते ह । नाभिकीय और इलेक्ट्रॉन के बीच का अन्तराल वैसा ही ह जैसा अन्तराल सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करने वाले ग्रहों का ह ।[५२]

१८- उपसंहार

18 1 आज के भौतिक विज्ञान तथा वेद विज्ञान के बीच इस प्रकार दृष्टिकोण की समानता ज्ञान और विज्ञान के बीच गहरे सम्बन्ध को पुष्ट करती है । यदि अनेक में एक ओतप्रोत है तो विश्लेषण प्रधान विज्ञान को भी अन्ततोगत्वा इस ओत प्रोत एकता को पहचान ही लेना होगा । हमारे इस लघुकाय निबन्ध में यह स्पष्ट भासित हो रहा है कि भौतिक वैज्ञानिक भी वेद विज्ञान के अन्तर्दर्शन से अब बहुत दूर नहीं रह गया है ।

18 2 पर्यावरण की चिन्ता तथा समग्र दृष्टि आदि कुछ बिन्दु तो भौतिक वैज्ञानिक को भी वेद विज्ञान के निकट ला ही रहे हैं परा परमाणु स्तर पर होने वाले अनुसंधान भी भौतिक विज्ञान तथा वेद विज्ञान के बीच की सीमा रेखा को तोड रहे हैं । जिस दिन वेद विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान समन्वित हो जायेंगे उस दिन ही वैदिक ऋषि की विद्या तथा अविद्या सम्भूति तथा असम्भूति ज्ञान तथा कर्म के सामञ्जस्य की कल्पना साकार होगी । आज की भाषा में उस दिन पूर्व तथा पश्चिम एव धर्म तथा विज्ञान के बीच की खाई पट जायगी । उस दिन मानव केवल मृत्यु को ही नहीं जीतेगा अमृत को भी उपलब्ध कर लेगा

विज्ञानेन मृत्यु तीर्त्वा ज्ञानेनामृतमश्नुते ।

सन्दर्भ

१ तैत्तिरीयारण्यक ८ ५ १ तैत्तिरीय उपनिषद् २ ५ १

२ गीता १८/४२ पर श्री मधुसूदन सरस्वती कृत भाष्य

३ महर्षि कुलवैभवम्, उपाद्घात पृ ३

४ गीता ७/२

५ गीता ८/१

६ यजुर्वेद ४० १२

७ शतपथ ब्राह्मण १४ ४ ४ ३

८ शतपथ ब्राह्मण १० ५ २ ४

९ महर्षिकुलवैभवम्, उपाटघात पृ ५

10 *Left hemisphere which seems to be more speciali ed in analytic, linear thinking which involves processing information sequentially the right hemisphere controlling the left side seems to function predominantly in a holistic mode that is appropriate for synthesis and tends to process information more diffusely and simultaneously* Fritjof Capra, The Turning Point. *P 293*

11 *Rational knowledge is derived from the experience we have with objects and events in our everyday environment It belongs to the realm of the intellect whose function is to discriminate divide compare measure and categori e* Fritjof Capra The Tao of Physics, *p 34*

12 *In order to compare and to classify the immense variety of shapes structures and phenomena around us we cannot take all their features into account but have to select a few significant ones* The Tao of Physics, *p 34*

13 *Quantum theory thus reveals a basic oneness of the universe It shows that we cannot decompose the world into independently existing smallest units* The Tao of Physics, *p 78*

14 *To overcome the gap between rational analytical thinking and the meditative experience of mystical truth was and still is very difficult for me* The Tao of Physics, *p 12*

15 *Whenever the essential nature of things* ■ *analysed by the intellect it must seem absurd or paradoxical* **The Tao of Physics, p 58.**

१६ शतपथ ब्राह्मण १४४२१८

१७ वही १४४३१०

१८ शतपथ ब्राह्मण १४४३११ १४ त्रयो लोका एत एव । वागेवाय लोको मनोऽन्तरिक्षलोक प्राणोऽसौ लोक । त्रयो वेदा एत एव । वागवर्ग्वेदो मनो यजुर्वेद प्राण सामवेद । देवा पितरो मनुष्या एत एव । वागेव देवा मन पितर प्राणो मनुष्या । पिता माता प्रजैत एव । मन एव पिता वाङमाता प्राण प्रजा ।

त्रिपुटी का यह विस्तार मन्त्रमूलक है क्योंकि यजुर्वेद भी कहता है—ऋच वाच प्रपद्ये मना यजु प्रपद्ये साम प्राण प्रपद्ये (यजुर्वेद ३६ १)

गीता में वाक् प्राण मन की इसी त्रिपुटी को क्षर अक्षर तथा अव्यय पुरुष कहा है—

द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च

क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते

उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृत

यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वर —गीता १५/१७

दार्शनिक युग में यही त्रिपुटी तमस्, रजस् तथा सत्त्व नाम के तीन गुणों के रूप में अभिव्यक्त हुई।

१९ कपिष्ठल कठ सहिता ३७४

२० ऐतरेय आरण्यक २१३

२१ ऐतरेय ब्राह्मण ५२३

२२ जैमिनीयोपनिषद् ब्राह्मण ४२११११

23 **Fritjof capra Uncommon Wisdom** *p 168.*

२४ शतपथ ३२२१३

२५ षडविंश ब्राह्मण १५

२६ जैमिनीय ब्राह्मण ३३७१

२७ कपिष्ठल कठ सहिता ४२१

२८ मैत्रायणी सहिता ४५५

२९ जैमिनीय ब्राह्मण ११६

३० शतपथ ब्राह्मण १४३२३

३१ तैत्तिरीय संहिता १.३.१३.१

32 *Matter not at all as passive and inert but as being in a continuous dancing and vibrating motion whose rhythmic patterns are determined by the molecular atomic and nuclear configurations* **The Turning Point,** *p 88*

33 *Physicists argue that conciousness may be an essential aspect of the universe, and that we may be blocked form further understanding of natural phenomena if we insist on excluding it.* **The Turning Point,** *p 95*

34 *Mind and matter no longer appear to belong to two fundamentally separate categories as Decarte believed but can be seen to represent merely different aspects of the same universal process* **The Turning Point,** *p 290*

35 *Relativity theory has made the cosmus web come alive, so to speak, by revealing its intrinsically dynamic character by showing that its activity it is the very essence of its being* **The Turning Point,** *p 92*

36 *It was not possible to formulate the law of [quantum theory] in a fully consistent way without reference to consciousness* **The Turning Point,** *p 173*

37 *We realize that the environment is not only alive but also mindful, like overselves* **The Turning Point,** *p 291*

38. *God is not the creator but the mind of universe In this view the deity is of course, neither male nor female, nor manifest in any personal form, but represents nothing less than the self-organizing dynamics of the entire cosmos* **The Turning Point,** *p 292*

39 *The further we penetrate into the submicroscopic world, the more we shall realize how the modern physicist, like the Eastern mystic, has come to see the world as a system of inseparable, interacting and evermoving components with the observer being an integral part of this system* **The Tao of Physics,** *p 30*

40 I (Bateson) *know nothing about unorganized matter if there be any ...Bateson would always insist that he was a monist, that he was developing a scientific description of the world which did not* **split** *the*

universe dualistically into mind and matter or into any other separate realities He often pointed out that Judeo-Christian religion while boasting of monism was essentially dualistic because it separated God from his creation **Uncommon Wisdom,** *85*

41.A living organism is a self-organizing system which means that its order is not imposed by the environment but is established by the system itself In other words self-organizing system, exhibit a certain degree of autonomy This does not mean that they are isolated form their environment on the contrary they interact with it continually but this interaction does not determine their organization they are self-organizing **Uncommon Wisdom** *p 87*

42 From that moment on my understanding of the relationship between mind and life or mind and nature as Bateson would put it continued to deepen and with it came an increased appreciation of the richness and beauty of Bateson s thought I realized fully why it was impossible for him to separate mind and matter Bateson looked at the living world, he saw its principles of organization as being essentially mental, with mind being immanent in matter at all levels of life He thus arrived at unique synthesis of notions of mind with notions of matter a synthesis that was as the liked to point out neither mechanical nor supernatural **Uncommon Wisdom** *p 88*

43 All its structures form subatomic particles to galaxies and from bacteria to human being are manifestations of the universal dynamics of self organization which means of the cosmic mind, **Uncommon Wisdom** *p 143*

44 From the perspective of seeing it as part of a larger system the universe which is mindful and conscious I would say that the rock like everything else participates in that larger consciousness when people experience the conciousness of a plant or a rock they do not see the world as being full of objects and then add consciousness to that Cartesian universe They would start out from a fabric of conscious states out of which the Cartesian reality is then some how orchestrated **Uncommon Wisdom** *p 148*

46. *As a co isequence of the Cartesian division, most individuals are aware of themselves as isolated egos existing inside their bodies The mind has been separated from the body and given the futile task of co itroll ng it*
— **The Tao of Physics** *p 28*

४७ ऋग्वेद ६ ४ २९

४८ तैत्तिरीय संहिता, ३ ८ १६ १

49 *In classical mechanics the properties and behaviour of the parts determine those of the whole the situation is reversed in quantum mechanics it is the whole that determines the behaviour of the parts* **The Turning Point** *p 66*

क्वान्टम का अर्थ ऊर्जा समूह है। क्वान्टम सिद्धान्त के अनुसार पदार्थ परमाणुओं का जोडकर नहीं बना है प्रत्युत ऊर्जा समूहों के ताने बाने का परिणाम है।

५० कठोपनिषद् १ १ ३ १०

५१ तुलनाय शतपथ ब्राह्मण, १० ६ १४ २०

52 *The electrons circulate round this nucleus as planets circulate round a sun and the spaces between nucleus and electrons are comparatively as vast as those between our planets* **Joseph McCabe Marvels of Physics** p 45

वैदिक वाङ् मय मे कालतत्त्व
आधुनिक विज्ञान के सदर्भ मे

डॉ. (श्रीमती) निधि अग्रवाल एव
डॉ. जगदीश प्रसाद गुप्ता

प्राचीन काल से ही सुधीजन एसे विषयों के प्रति विशेष जिज्ञासु एव सवदनशील रह ह ना विषय घट पट आदि के समान प्रत्यक्षत दृष्टिगोचर नहीं होते परन्तु हमारे ज्ञान एव चिन्तन का विषय अवश्य बनते हैं तादृश अतीन्द्रिय विषयों में कालतत्त्व का स्थान पर्याप्त महत्त्वपूर्ण ह क्योंकि विश्व का प्रत्येक पदार्थ इससे प्रभावित है किंवा पूर्णत इसके अधीन है तथा विश्व का मूलकारणभूत तत्त्व भी कालतत्त्व से सर्वथा अप्रभावित नही रह सकता ।

भारतीय विद्या में किसी भी तत्त्व अथवा पदार्थ की स्वरूपमीमासा उस तत्त्व अथवा पदार्थ के वाचक शब्द के व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ में निहित होती है । कालतत्त्व की स्वरूपमीमासा भी कालवाचक काल शब्द के व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ में अन्तर्निगूढ है अत इस शब्द के माध्यम से ही काल के मौलिक स्वरूपान्वेषण में प्रवृत्त होना उचित है ।

'काल' एव 'समय' का गतितत्त्व मे निर्वचनात्मक समन्वय

काल शब्द सख्यानार्थक तथा शब्दार्थक कल् धातु (कल् सख्याने शब्दे च) से कर्म में घन् प्रत्यय के सम्बन्ध से निष्पन्न है जिसका निर्वचन है—

काल्यते स काल अथवा कालयति सर्वं य स काल[1] इसके अनुसार जो तत्त्व समस्त भौतिक पदार्थों का अय घट अय मनुष्य अय पशु इत्यादि रूप से सख्यात्मक तथा शब्दात्मक (नामात्मक) व्यवच्छेद (पार्थक्य) करता है और इस प्रकार समस्त पदार्थों को स्व स्व पार्थक्य के लिए प्रेरित करता है वही तत्त्वविशेष काल है । यह कालतत्त्व समस्त पदार्थों का पार्थक्य कैसे करता है—काल के नामान्तर समय का स्वरूप जानने पर इसका स्पष्टीकरण हो सकेगा ।

समय शब्द सम् उपसर्गपूर्वक गत्यर्थक इण् धातु से अच् प्रत्यय द्वारा निष्पन्न है जिसका अर्थ है 'समेति किं वा सम्यग् एति । इसके अनुसार व्यवस्थित क्रमबद्ध गतिभाव ही सम्यग् एति गच्छति रूप से समय है ।

गतिभावात्मक समय के तीन क्रमविवर्त हैं—भूत भवत् भविष्यत् । विश्व का प्रत्येक पदार्थ नित्य निरन्तर गतिमान् होने से समय के इन क्रमविवर्तों से पृथक् होकर नही रह सकता । इस प्रकार समय के ये क्रमविवर्त प्रत्येक पदार्थ के अस्तित्व के परिचायक प्रतीत होते हैं । सत्ताभावात्मक भू

धातु से निष्पन्न होने से भी भूत भवत् भविष्यत् स्व सम्बद्ध प्रत्येक पदार्थ के अस्तित्व के परिचायक हैं । गति तत्त्व इन क्रमविवर्तों का अधिष्ठान है अत गतितत्त्व ही प्रत्येक पदार्थ के अस्तित्व स्वरूप क परिचायक के रूप में पर्यवसित हो रहा है एव गतितत्त्व ही प्रत्येक पदार्थ के व्यवच्छेद का तथा तदनुगत एकत्व द्वित्वादि सख्याभाव का कारणभूत पर्यवसित हो रहा है एव वस्तुनाम का सग्राहक बन रहा है ।

आधुनिक भौतिक विज्ञान में भी गतितत्व को ही समस्त भौतिक पदार्थों के व्यवच्छेद (पार्थक्य) का कारण कहा गया है । गतितत्व न हो तो ब्रह्माण्ड में सर्वत्र जो विविधता दृष्टिगोचर होती है वह कदापि सम्भव नहीं होती—

(According to Newton) In this world, concept motion is the most fundamental factor The inner essence of the particles of matter is of secondary importance .. The vast wealth and qualitative diversity of the universe is the result of different motions of these particles '[2]

निर्वचनात्मक समन्वय के सदर्भ में कल् धात्वर्थ सख्या' एव शब्द —ये दोनों भाव प्रकृत में परम्परया गतिभाव में ही समाविष्ट हो रहे हैं अत पदार्थगत सख्यात्मक-शब्दात्मक-व्यवच्छेद का कर्ता काल भी गतिभावात्मक समय' से किंवा गतिभाव से अभिन्न प्रमाणित हो रहा है । इस गतिभाव के रूप में ही कालतत्त्व समस्त भौतिक पदार्थों का सख्यात्मक तथा शब्दात्मक व्यवच्छेद करता है ।

काल का उद्गम गतितत्त्व से ज्ञानशक्ति की युति

पदार्थगत सख्यात्मक शब्दात्मक व्यवच्छेद का कर्ता कालतत्त्व गतितत्त्व से अभिन्न सिद्ध होने पर भी यह ध्यातव्य है कि गतितत्त्व या गतिभाव का काल के रूप में तब तक अस्तित्व नहीं है जब तक ज्ञानशक्ति से उसका समन्वय न हो । वेदानुसार ज्ञानशक्ति (Consciousness) से गतिभाव का समन्वय ही कालोत्पत्ति का प्रयोजक है । पण्डित मोतीलाल शास्त्री ने वैदिक प्रमाणों के आधार पर ही यह उद्घाटित किया है कि सूर्य जो गति का साक्षात् प्रतीक है के साथ (सूर्य की गति के साथ) ज्ञानशक्ति के समन्वय से ही काल की उत्पत्ति होती है ।[3] ज्ञानतत्त्व के बिना कालतत्त्व का भान सम्भव नहीं है । कालोत्पत्ति की वैदिक अवधारणा में ज्ञानशक्ति (Consciousness) की यह अनन्यता आधुनिक विज्ञान से समर्थित है—

Space and Time are defined as coordinates of our consciousness They are not the entities of objective physical world. '[4]

पदार्थमात्र के गतिमत्त्व में वेदप्रमाण

वेद का उद्घोष है

"स वा एष आत्मा मनोमय प्राणमयो वाङ्मय "

, अर्थात् यह समस्त विश्व मन,प्राण एव वाक् की समष्टि है । इसका तात्पर्य है कि सूक्ष्मतम से स्थूलतम पर्यन्त प्रत्येक पदार्थ मन प्राण एव वाग् युक्त है । प्राण का अर्थ है क्रियाशक्ति अत स्पष्ट है कि वेद में सूक्ष्मतम से स्थूलतम पर्यन्त पदार्थ को क्रिया अथवा गतियुक्त कहा गया है प्रत्येक द्रव्य में अविरल गति योग्यता मानी गई है । वेदानुसार कोई भी द्रव्य क्षणमात्र भी क्रिया किंवा गति से रहित नही है ।

आधुनिक विज्ञानानुसार पदार्थों का गतिमत्त्व

पदार्थमात्र के गतिमत्त्व की मान्यता का उद्भव एव विकास आधुनिकविज्ञान में किस रूप में हुआ तथा उस गतिमत्त्व का क्या स्वरूप है इसका सक्षिप्त दिग्दर्शन प्रकृत में अप्रासगिक नही है

प्रारम्भिक मान्यता

पाश्चात्य भौतिक विज्ञान में अरस्तू के समय (384-322 ई पू) से प्राय 2000 वर्षों तक दृढ विश्वास के रूप में यह माना जाता रहा कि विश्व के समस्त पदार्थ स्वभावत गति रहित हैं उनमें स्वतःसिद्ध गति की सहज नैसर्गिक प्रवृत्ति नहीं है बाह्य क्रिया अथवा बल से ही उनमें गति की उत्पत्ति होती है बाह्य बल को हटा लेने पर वस्तु पुन अपने मौलिक रूप में अर्थात् स्थिर अवस्था में आ जाती है। इस मान्यता का आधार था विशुद्ध लोकानुभव । लोक में सर्वत्र इसी प्रकार की व्यवस्था दृष्टिगोचर होती है यथा रथ की अथवा तद्वत चक्र की गति अश्वबल इत्यादि किसी बाह्यबल से ही जन्य देखी जाती है । रथ में अथवा चक्र में स्वत सिद्ध गति की सम्भावना नहीं है । बाह्यबल को हटा लेने पर चक्र पुन अपने मौलिक रूप में अर्थात् स्थिर अवस्था में आ जाता है। आधुनिक युग के समस्त यान्त्रिक उपकरणों तथा वाहनों की स्थिति भी यही है कि बाह्यबल के अभाव में वे स्थिर रहते हैं। अत सर्वसामान्य में अत्यन्त व्यापक रूप से दृष्ट होने के कारण अरस्तू के समय से अनेक शताब्दियो तक यही माना जाता रहा कि गतिरहित स्थिरता प्रत्येक वस्तु का स्वभाव है ।

पदार्थों में स्वतःसिद्ध गतियोग्यता के अभाव की यह मान्यता अरस्तू के भौतिकवादी दर्शन से प्रसूत थी जिसमें प्रत्यक्षदृष्ट वस्तु जगत् का ही सत्य माना गया था । अरस्तू के गुरु प्लेटो अध्यात्मवादी दार्शनिक थ परन्तु अरस्तू ने अध्यात्मवादी विचारधारा को स्वीकार नही किया तथा उसी के द्वारा दर्शन के इतिहास में यथार्थवादी भौतिकवादी विचारधारा का सूत्रपात हुआ जो अनेक शताब्दियो म मुख्यत पाश्चात्य जगत् को तथा तद्द्वारा समस्त ससार को प्रभावित करती रही है ।

इसी भौतिकवादी विचारधारा ने प्रायोगिक भौतिक विज्ञान का जन्म दिया । प्रत्यक्षदृष्ट वस्तुजगत् को ही सत्य मानने की इस प्रवृत्ति ने समस्त मानवजगत् को विशेषतः पाश्चात्य जगत् को केवल प्रत्यक्षदृष्ट वस्तुओं के विषय में ही जानने के लिए प्रेरित किया ।

गतिविषयक आधुनिक विज्ञानानुसारी मान्यता

अरस्तू के स्थितिकाल के प्राय बीस शताब्दी पश्चात् सन् 1598 1642 ई. में एक महान् वैज्ञानिक गैलीलियो ने दूरदर्शी यन्त्रों का निर्माण किया जिनके द्वारा उसने अन्तरिक्ष के पिण्डों की गतिशीलता के साक्षात् दर्शन किए ।

गैलीलियो द्वारा किए गए अन्वेषणों एवं तदनुगत सिद्धान्तों का उपयोग करते हुए एक अन्य महान् भौतिक वैज्ञानिक न्यूटन (1642 1727 ई) ने कतिपय अनुसंधान किए जिनके आधार पर अनेक शताब्दियों से प्रवर्तमान गतिविषयक भ्रान्तियों का निवारण हो सका । न्यूटन[6] ने प्रामाणिक रूप से यह उद्घाटित किया कि विश्व निरन्तर गतिशील कणों से निर्मित है तथा विश्व का सूक्ष्मतम से स्थूलतम पर्यन्त प्रत्येक द्रव्य तब तक एकरूप अविरल गति से निरन्तर गतिशील रह सकता है जब तक किसी बाह्य बल से वह अवरुद्ध न हो । किसी अन्य द्रव्य के साथ जब तक उसका सम्पर्क अथवा संघर्ष नहीं होता तब तक वह शून्य (या अन्तरिक्ष) में नितान्त स्वतन्त्र रूप से गतिशील रह सकता है । इस प्रकार प्रत्येक वस्तु में बाह्य क्रिया किंवा बाह्यबल से निरपेक्ष स्वतःसिद्ध एकरूप अविरल गति की सहज प्रकृतिसिद्ध योग्यता मानी गई । विविध परीक्षणों एवं अध्ययनों के आधार पर देखा गया कि प्रत्येक कण एवं पिण्ड में विद्यमान यह स्वतः सिद्ध एकरूप अविरल गति परिवर्तनशील नहीं है अनन्तकाल तक एकरूप अविरल रहना ही उसका स्वभाव है परन्तु विश्व के प्रत्येक द्रव्य (कण अथवा पिण्ड) का अन्यान्य द्रव्यों के साथ निरन्तर सम्पर्क एवं संघर्ष (Mutual interaction) होता रहता है जिसमें अन्य बाधा के कारण पदार्थों की एकरूप अविरल गति के यथावत् रहने की सम्भावना समाप्तप्राय हो जाती है । वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार गतिपथ में सर्वत्र सर्वदैव उपस्थित रहने वाले वायुकणों जलकणों पार्थिवकणों तन्निर्मित पिण्डों एवं पृथ्वी चन्द्रमा नक्षत्र इत्यादि विशालकाय पिण्डों से जन्य अवरोध के कारण ही एकरूप अविरल गति बाधित अथवा परिवर्तित हो जाती है । यदि तथाविध अवरोध न हो तो सृष्टि का प्रत्येक द्रव्य अनन्तप्राय काल तक एकरूप अविरल गति से गतिशील रह सकता है[7] ।

पदार्थमात्र में ज्ञेयत्व

जिस प्रकार पदार्थमात्र में अविरल गतिमत्त्व है उसी प्रकार ज्ञेयत्व भी है । ज्ञेयत्व पदार्थमात्र का केवलान्वयी गुण है ।[8] इस प्रकार पदार्थमात्र निरन्तर गतिमान् होने के साथ साथ निरन्तर ज्ञेय भी है । गतितत्त्व के साथ ज्ञानशक्ति का समन्वय ही कालोत्पत्ति का प्रयोजक होने से नित्य

गतिमान् एवं ज्ञेय माना गया पदार्थमात्र निश्चय ही काल से बद्ध है काल के बन्धन से वह कदापि मुक्त नहीं हो सकता ।

प्रकृत में यह विचारणीय है कि विश्व का मूलकारण भी सर्वथा गतिरहित किंवा निष्क्रिय नहीं हो सकता । विश्व के प्रत्येक पदार्थ को क्रियायुक्त उद्घोषित करने वाली—'स वा एष आत्मा मनोमय प्राणमयो वाङ्मयः' इस श्रुति के पश्चात् 'अयमात्मा ब्रह्म' यह श्रुत्योद्घोष भी प्राप्त होता है जिससे पर्यवसित है कि विश्व का मूल कारण भी कार्यजगत् के सदृश अवश्य ही कथञ्चित् क्रिया किंवा गतियुक्त है अर्थात् सर्वथा गतिहीन नहीं है एवं विश्व का मूलकारण सर्वथा अविज्ञेय भी नहीं हो सकता क्योंकि ऋषिदृष्टि अपनी आर्षता से परोक्ष अचिन्त्य तत्त्वों का भी साक्षात्कार करने में समर्थ होती है । इस प्रकार विश्व के मूलकारण में भी गतितत्त्व के साथ ज्ञानशक्ति की युति होने से वह भी काल के बन्धन से सर्वथा मुक्त प्रमाणित नहीं हो रहा है । फलतः सर्वत्र कालतत्त्व का वर्चस्व सिद्ध है । अथर्ववेद में प्राप्त कालसूक्त के "कालो ह सर्वस्येश्वरो", "स ईयते परमो नु देवः", "तस्माद् वै नान्यत् परमस्ति तेजः"[१०] इत्यादि पद्यों में भी काल को सर्वेश्वर परमदेव परमतेज इत्यादि कहकर काल के उसी वर्चस्व की ओर संकेत किया गया है ।

काल का परिमाण

वेद में देवताओं के एक दिन को मनुष्य के एक वर्ष के तुल्य कहा गया है । इससे स्पष्ट है कि वेद में काल का परिमाण सापेक्ष तत्त्व के रूप में समर्थित है । आधुनिक भौतिक विज्ञान में काल के परिमाण विषयक मान्यता का दिग्दर्शन भी प्रकृत में आवश्यक है ।

आधुनिक भौतिक विज्ञान में काल के परिमाण की गतिसापेक्षता

पाश्चात्य भौतिक विज्ञान में आइन्स्टीन के पूर्व काल को निरपेक्ष तत्त्व माना गया था अर्थात् उस समय काल को परिवर्तनशील नहीं माना गया था परन्तु आइन्स्टीन ने कतिपय प्रयोगों के विश्लेषण के आधार पर यह स्थापित किया कि काल निरपेक्ष तत्त्व नहीं प्रत्युत सापेक्ष तत्त्व है । उनके अनुसार गति (या वेग) के भेद से काल के परिमाण में निश्चय ही भेद होता है । वहाँ यह स्थापित किया गया कि कोई पिण्ड यदि अत्यन्त तीव्र वेग से गतिमान् है तो उस पर समय की इकाई का परिमाण स्थिर अवस्था के काल परिमाण की अपेक्षा दीर्घ या विस्तृत होता है । इस तथ्य को व्यक्त करने वाला एक समीकरण द्रष्टव्य है—

(लॉरेन्ट्ज़ ट्रान्सफॉर्मेशन)

यहाँ T_0 स्थिर अवस्था के तल पर दो घटनाओं के मध्य के समय को व्यक्त करता है तथा T_V तीव्र वेग वाले तल पर दो घटनाओं के मध्य के समय को व्यक्त करने के लिए है उक्त समीकरण में C प्रकाश का वेग है जिसका मान है तीन लाख कि मी/सैकण्ड। यदि T_0 (स्थिर अवस्था के तल के समय) को 5 सैकण्ड मानें और V अर्थात् तल का वेग को प्रकाश की गति का 0 6 भाग अर्थात् 1 8 लाख कि मी/सैकण्ड तो तीव्र वेग वाले तल की घडी 4 सैकण्ड का समय बताएगी। इससे यह पर्यवसित होता है कि तीव्र वेग वाले तल पर समय की इकाई का परिमाण स्थिर अवस्था के तल के समय की इकाई के परिमाण की अपेक्षा 25 प्रतिशत दीर्घ हो जाता है। यहाँ एक रोचक उदाहरण उल्लेखनीय है कि यदि दो जुडवाँ भाईयों में से एक अपनी 20वा वर्षगाठ पर 1 8 लाख कि मी/सैकण्ड की गति वाले यान में अन्तरिक्ष की यात्रा प्रारम्भ करके अनेक वर्ष पश्चात् पुन पृथ्वी पर आता है तो पृथ्वी पर स्थित भाई अपनी आयु यदि 45 वर्ष बताएगा तो अन्तरिक्ष से आया हुआ भाई अपनी आयु 40 वर्ष ही बताएगा। इस प्रकार अन्तरिक्ष यान के तीव्र वेग के कारण वहाँ समय की इकाई के परिमाण में 25 प्रतिशत का विस्तार (Dialation) हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि काल का परिमाण सापेक्ष तत्त्व है।

वेदविज्ञानानुसार सूर्य की आयु

वेद विज्ञान में एक दिन का अर्थ है एक अहोरात्र। यह प्रसिद्ध ही है कि मानव के एक वर्ष के अहोरात्रों (360 अहोरात्रों) से सूर्य का एक उत्तरायण एव दक्षिणायन सम्पन्न होता है। इन उत्तरायण एव दक्षिणायन को देवताओं के एक अहोरात्र की सज्ञा दी गई है अर्थात् देवताओं का एक अहोरात्र मानव के एक वर्ष के तुल्य होता है। वेद विज्ञान के अनुसार एक मानववर्ष के समकक्ष सूर्य (उपेश्वर प्रजापति) का एक अहोरात्र मानकर 360 मानव वर्षों का एक देवताओं का वर्ष (दिव्य वर्ष) होता है। वहाँ निम्नाकित प्रकार से युगों की भी व्यवस्था है[११]—

सत्ययुग	4800 दिव्य वर्ष
त्रेतायुग	3600 दिव्य वर्ष
द्वापरयुग	2400 दिव्य वर्ष
कलियुग	1200 दिव्य वर्ष
एक चतुर्युगी	12000 दिव्य वर्ष

—इस एक चतुर्युगी का भोगकाल है 12000 दिव्य वर्ष जो 4320000 मानव वर्षों के समकक्ष है। उपर्युक्त चतुर्युगी का एक भोगकाल सूर्य की एक रश्मि के कारण माना गया है। सूर्य की 1000 रश्मियाँ हैं अत वेद विज्ञान के अनुसार सूर्य (उपेश्वर प्रजापति) की आयु 4.32×10^9 (4.32 अरब) मानव वर्ष पर्यवसित होती है और इसका भोगकाल 1000 चतुर्युगी का काल है।

आधुनिक विज्ञान के अनुसार सूर्य एक तारा है जिसमें स्वयसिद्ध प्रकाश की क्षमता विद्यमान है। इसमें अधिकाशत हाइड्रोजन और हीलियम नामक तत्व हैं। सूर्य के आतरिक तापक्रम (प्राय 2 करोड डिग्री कैल्विन) पर हाइड्रोजन के चार परमाणु परस्पर सयुक्त होकर हीलियम के एक परमाणु में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में उस तत्व के कुछ अश (Mass) का ह्रास होता है। यही अश ह्रास आइन्स्टीन के मात्रा ऊर्जा सम्बन्ध (Mass Energy relationship) $E=MC^2$ के अनुसार सौर ऊर्जा में परिवर्तित होता है। सूर्य सदृश तारे की समस्त हाइड्रोजन जब हीलियम में परिवर्तित हो जायेगी तब उसका स्वरूप किसी रक्तवर्ण के भीमकाय दानव के सदृश प्रतीत होगा विज्ञानानुसारी गणना के अनुसार सूर्य का यह स्वरूप सूर्य की आयु के प्राय 5×10^9 वर्ष पश्चात् उत्पन्न होगा। इसके अनन्तर सूर्य का प्रकाश एव ताप शनै शनै मन्द होना प्रारम्भ होगा[१२]। तथा इतने ही और आगामी वर्षों में सूर्य जो पूर्व में प्रचण्ड ताप एव प्रकाश का स्वामी था Black dwarf या Black hole – काले गोल पिंड का रूप धारण कर सकता है। इस अवस्था में सूर्य में इतना अधिक आतरिक गुरुत्वाकर्षण होगा कि इसकी किरणें भी बाहर नहीं निकल सकेंगी। इस प्रकार पृथ्वी के लिए सूर्य का लाभप्रद आयुर्काल 5×10^9 वर्ष है। यह सख्या वेद विज्ञान में माने गये आयुर्काल 4.32×10^9 वर्ष के पर्याप्त निकट है। वेद विज्ञान के अनुसार सूर्य (उपेश्वर प्रजापति) के 432 चतुर्युग व्यतीत हो चुके हैं तथा 516 चतुर्युग शेष हैं। इस अनुसार विक्रम सवत् 1956 (1899 ई.) तक सूर्य की आयु के 1 98 08,53 000 वर्ष व्यतीत हो चुके थे और 2,35 91 47 000 वर्ष शेष थे अर्थात् इस वर्ष विक्रम सवत् 2051 (1994 ई.) के पश्चात् सूर्य की आयु के 2 35 91 46 905 वर्ष शेष हैं। आधुनिक विज्ञान इतनी शुद्धता से सूर्य की आयु का आकलन नहीं कर पाया है।

Reference

१ अमरकोष रामाश्रमी टीका (सपा प शिवदत्त दाधिमथ चौखम्बा सस्कृत प्रतिष्ठान दिल्ली) प्रथम काण्डम् कालवर्ग ४ पृ ४३ श्लोक १

2 *V GRIGORYEV and G MYAKISHEV, 'The Forces of Nature (MIR PUBLISHERS MOSCOW 1971) P 10*

३ प मोतीलाल शास्त्री दिग्देशकालस्वरूपमीमासा (राजस्थान वैदिक तत्त्व शोध सस्थान जयपुर) पारिभाषिक प्रकरण

4-*HASMUKH K TANK Some conjectures of the nature of Energy and Matter SCIENCE AND CULTURE April 1986 p 106*

५ शतपथ ब्राह्मण १४४३ १०

6- *Beginning with Aristotle for nearly twenty centuries it was firmly believed that motion at a uniform speed could only be maintained through action and without that any body would definitely come to a standstill This would seem corroborated by our everyday experience For example switch off the engine of an automobile and it will come to a stop on a perfectly horizontal road (Forces of Nature p 11)*

7 *Newton following Galileo put the quietus to one of the greatest delusions of man concerning the laws of motion of bodies*

According to Newton the entire world consists of mobile particles An isolated body that is one not interacting with any other body always moves with a constant velocity (Forces of Nature p 10 11)

8 ' *an isolated body always moves with a constant velocity Only some action due to another body is capable of changing its velocity There is always resistance offered by the ground air or water producing friction The speed of car would not diminish when the engine is turned off the central idea of Newton s laws of motion is this — Any change in the* **state of motion of bodies is due to their mutual interaction ' (Forces of Nature p 11)**

९ प्रशस्तपादभाष्यम् (सम्पूर्णानन्द सस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी १९७७) पृ २०

१० अथर्ववेद १९/६/५३ ५४

११ श्री मोतीलाल शास्त्री कृत दिग्देशकालस्वरूपमीमासा पारिभाषिक प्रकरण पृ १९

12 DAVID K MCDANIELS 'THE SUN OUR FUTURE ENERGY SOURCE (JOHN WILEY & SONS 1979) p 109 In our solar system the starting of the red giant period will occur in about 5 billion years It would then take an average star like our sun only a few hundred million years more to attain full red giant status

वैदिक देव-तत्त्व

श्री मङ्गलाराम

देव तत्त्व क्या है ?

आचार्य यास्क ने देव को परिभाषित करते हुए कहा है कि दान देने के कारण दीपनकर्त्ता होने से प्रकाशक होने से या द्युलोक में रहने के कारण देव देव कहलाता है—देवो दानाद्वा । दीपनाद्वा । द्योतनाद्वा । द्युस्थानो भवतीति वा ।[1] आचार्य दुर्ग का कहना है कि देव इसलिए देव कहलाता है क्योंकि वह ऐश्वर्यों को देता है—देवा ददाति ह्यसा एश्वर्याणि ।[2]

किस मन्त्र में कौनसा देवता है ? इस जिज्ञासा के समाधान में निरुक्तकार यास्क ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जिस वस्तु की कामना करता हुआ ऋषि जिस देवता की स्तुति करने पर अर्थपतित्व[3] को चाहता हुआ स्तुति करता है वह मन्त्र उसी देवता का समझना चाहिए—यत्काम ऋषिर्यस्यां देवतायामार्थपत्यमिच्छन् स्तुतिं प्रयुङ्क्ते तद्दैवतः स मन्त्रो भवति ।[4] पण्डित मधुसूदन ओझा ने देवताओं का आधार यज्ञ को मानते हुए कहा है कि जिस उद्देश से जो कुछ किया जाता है उस कर्म में वह देवता है अथवा जिस उद्देश से जो कुछ उच्चरित होता है उस वाक्य में वह देवता है । मन्त्र द्रष्टाऋषियों के वाक्य होते हैं—यदुद्देशेन किञ्चित्क्रियते तत्र कर्मणि सा देवता, यदुद्देशेन किञ्चिदुच्यते तत्र वाक्ये सा देवता । मन्त्राश्च द्रष्टॄणां वाक्यानि भवन्ति ।[5]

देवज्ञान का महत्व

आचार्य शौनक ने देवज्ञान की महत्ता का प्रतिपादित करते हुए कहा है—

वेदितव्यं दैवतं हि मन्त्रे मन्त्रे प्रयत्नतः ।

दैवतज्ञो हि मन्त्राणां तदर्थमधिगच्छति ॥

तद्विद्वा तत्स्वभिप्रायानृषीणां मन्त्रदृष्टिषु ।

विज्ञापयति विज्ञान कर्माणि विविधानि च ॥

न हि कश्चिदविज्ञाय यथातथ्येन दैवतम् ।

लौकिकानां वैदिकानां कर्माणि फलमश्नुते ॥

तत्र तत्र यथावच्च मन्त्रान् कर्मसु योजयेत् ।

देवताया: परिज्ञानात्तद्धि कर्म समृद्ध्यते ॥[6]

अर्थात् प्रत्येक मन्त्र में प्रयत्नपूर्वक देवता को जानना चाहिए, क्योंकि देवता को जानने वाला ही मन्त्रों में निहित अर्थ को ठीक प्रकार से जान सकता है। मन्त्रगत ऋषियों के अभिप्राय और विविध कर्मों में छिपे विज्ञान का उद्घाटन भी देवताज्ञान से ही होता है क्योंकि यज्ञकर्म की अन्तिम परिणति देवताधीन होने के कारण तथा लौकिक एवं वैदिक कर्मों की निष्पत्ति का फल भी देवताज्ञान के वशीभूत होने के कारण देवताज्ञान को हृदयंगम करना अनिवार्य है। देवता के परिज्ञानपूर्वक ही उन उन मन्त्रों का उन उन कर्मों में विनियोग करना चाहिए ताकि अभीष्ट कर्म की सिद्धि हो सके।

देवता शब्द का पाँच अर्थों में प्रयोग

पण्डित मधुसूदन ओझा के अनुसार वेद में देवता शब्द के प्रयोग की पाँच प्रवृत्तियाँ दिखाई देती हैं—ज्योतिर्मती, रोचनावती, विग्रहवती, मान्त्रवर्णिकी और भूदेवता।[9]

(१) ज्योतिष्मती—देवता शब्द का प्रयोग संसार के उपादानकारण इन्द्रिय से अगोचर द्युमण्डलवर्ती प्रकाशमान अग्नि सूर्य सोम वरुणादि तत्त्वों के लिए हुआ है। जैसे 'आदित्य को अन्न यन्तं सर्वे देवा अनुयन्ति।'[8]

(२) रोचनावती— देवता शब्द द्युलोक में प्रकाशशील अश्विनी आदि नक्षत्रों के लिए भी प्रयुक्त हुआ है।[9] यथा इत्येव प्राच्यस्तारकास्वेतस्या अपि देवा। अष्टा देवा वसवः सोम्यासश्चतस्रो देवीरजराः श्रविष्ठा। यज्ञं न पान्तु वसवः पुरस्तादक्षिणतोऽभियन्तु श्रविष्ठा।[10] यहाँ प्रोष्ठपदा श्रवणा आदि नक्षत्रों के लिए देवता शब्द का प्रयोग दृष्टिगोचर हो रहा है।

(३) विग्रहवती—विग्रहधारी चेतनासम्पन्न सत्त्वप्रधान सर्ग वाले अठारह वीर्यों से सम्पन्न आठ विकल्पों से युक्त प्राणि विशेषों के लिए भी देवता शब्द का प्रयोग होता है—**अथ सन्ति विग्रहवन्तश्चेतनाः प्राणि विशेषा अष्टविकल्पा अष्टाविशतिवीर्या सत्त्वविशालसर्गा तत्राप्यय देवताशब्दो निरपेक्ष प्रवर्तते।**[11] इनमें ब्रह्म प्रजापति इन्द्र और देव ये चार ऊर्ध्वलोकवासी सौम्यप्राण और महाप्राण वाले हैं। शेष चार गान्धर्व यक्ष राक्षस और पिशाच निम्नलोकवासी सौम्यप्राण और अल्पप्राण वाले हैं। ब्रह्मादि चारों द्युमण्डल के प्राणी होने के कारण दिव्य कहलाते हैं और शेष गन्धर्वादि चारों अन्तरिक्ष में विचरण करने वाले होने के कारण नाष्ट्र कहलाते हैं। ये सभी दिव्य और नाष्ट्र देवता ग्यारह इन्द्रियों आठ सिद्धियों नौ तुष्टियों तथा स्वाभाविक वीर्य से युक्त हैं। यद्यपि ये सभी जन्म मरण सुख दुःखादि का भोग करते हैं फिर भी ये पृथिवी के पृष्ठ प्रदेश को चरणों से स्पर्श नहीं करते। इनका शरीर अपञ्चीकृत भूतों से बना होता है।[12]

(४) मान्त्रवर्णिकी—जब साक्षात्कृतधर्मा ऋषि किसी कामना से प्रेरित होकर अग्नि आदि चेतनाप्रधान तत्त्वों से प्रार्थना या उनकी स्तुति करता है तो वह मन्त्रनिहित प्रवृत्ति मान्त्रवर्णिकी कहलाती है। अश्वादि अदेवताओं की भी ऋषि जब स्तुति या प्रार्थना करता है तो अचेतन पदार्थ

भी मान्त्रवर्णिक कोटि में आ जाते हैं क्योंकि वे अश्वादि पदार्थ उस वाक्य अर्थात् मन्त्र में सम्बन्ध रखते हैं—अश्वाश्वमण्डूकाग्निदर्वैव वा यत्किञ्चिन्व वा स्यात्तस्यापि तस्य तस्यायस्य तत्र-तत्र मन्त्र पारिभाषिक मान्त्रवर्णिक देवतात्वमुपपद्यते वाक्यमापेक्ष तद्वाक्यसम्बन्धेनैव तस्य देवतात्वात् ।[१२]

(८) भूदेवता—देवता शब्द का प्रयोग श्रुत अध्ययनसम्पन्न अनुष्ठानयुक्त अनूचान शुश्रुवान दिव्याभासम्पन्न ब्राह्मणों के लिए भी हुआ है । श्रुति कहती है—एते वै देवा ब्राह्मणा ऋषियोऽपरा ये शुश्रुवान् ।[१३] और भी कहा है—

यथा वै मनुष्या एव देवा अग्र आसन् तेऽयजन्त ।

ततो वै ते आर्ति पाप्मानं मृत्युमपहत्य देवो समगच्छन् ॥[१४]

इन्हीं श्रुतियों के आधार पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भूदेवता कहा जाता है ।

देवताओं की संख्या

देवताओं की संख्या के बारे में पर्याप्त मतभेद पाया जाता है—

(१) ऋग्वेद कहता है कि इन्द्र मित्र और वरुण सब अग्नि के ही नामान्तर हैं और द्युलोक में रहने वाला तथा अच्छी गति वाला जो सूर्य है वह भी अग्नि है । विद्वान् लोग एक ही सत् तत्त्व को अनेक प्रकार से कहते हैं । ये अग्नि को ही यम और मातरिश्वन् कहते हैं—

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् ।

एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥[१५]

यहाँ एक देव के रूप में अग्नि को स्वीकार किया गया है ।[१६]

अन्यत्र एक देव के रूप में इन्द्र का परिगणन किया गया है—रूपं रूपं मघवा बोभवीति मायाः कृण्वानस्तन्वं परिस्वाम् ।[१७]

(२) शतपथ ब्राह्मण में एक जगह कहा गया है कि देवता दो ही हैं । वे हैं—द्यावा और पृथिवी—द्यावापृथिव्योर्वै सर्वा देवताः प्रतिष्ठिताः ।[१८]

पण्डित ओझा ने दो देवता के रूप में अग्नि और सोम को मानकर इस जगत को अग्नीषोमात्मक कहा है—अग्निः सोम इति द्वावेतावेव देवौ । अग्निरेवैतावत् । सोमो वैतावत् । अग्नीषोमात्मकं जगत् ।[१९]

(३) शतपथ ब्राह्मण में ही एक जगह कहा गया है कि देवता तीन हैं अग्नि इन्द्र और सूर्य । इनमें अग्नि में वर्च है इन्द्र में आज है और सूर्य में भ्राज है—अग्निरिन्द्र सूर्य्य इत्यत त्रया ऽतिष्ठावानो दवा । अग्ना वर्च । इन्द्रे आज । सूर्य्ये भ्राज । एतानि ह व तजासि । एतानि वीर्याणि ।[२०]

तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा है कि वीर्य से युक्त तीन देव ब्रह्म क्षत्र आर विट है—त एत त्रया दवा वीर्य्याणि । ब्रह्म क्षत्र विडिति वीर्य्याणि । ब्रह्म ह्यग्नि क्षत्रमिन्द्र ।[२१]

एतरेय ब्राह्मण में कहा है कि अग्नि साम और विष्णु ये तीन देव हैं—अग्नि सामा विष्णुरित्यमी त्रया दवा उपसन्ा रूपम् ।[२२]

ऋग्वेद तीन देवों के रूप में मित्र वरुण और अर्य्यमा को मानता ह—मित्रो वरुणा अर्य्यमति त्रय प्रचेतसा दवा ।[२३]

शतपथ ब्राह्मण का ही यह भी कहना ह कि श्रुति देवों के तीन प्रकारों में वसु रुद्र और आदित्य का स्वीकार करती है—त्रया व दवा वसवा रुद्रा आदित्या इति श्रुति ।[२४]

अथर्ववेद में देवों को तीन भागों में विभक्त किया गया है । वे तीन भाग हैं—द्युलोक में निवास करने वाले देव अन्तरिक्ष लोक में निवास करने वाले देव तथा भूमि पर निवास करने वाल देव—य देवा दिविष्ठ अन्तरिक्षसदश्च य चेम भूम्यामधि ।[२५]

आचार्य यास्क ने भी निरुक्त के आचार्यों का मत उद्धृत करते हुए कहा है कि देव तीन ही हैं अग्नि वायु अथवा इन्द्र आर सूर्य । इनमें अग्नि पृथिवीस्थानीय देवता है वायु अथवा इन्द्र अन्तरिक्षस्थानीय देवता है और सूय द्युस्थानीय दवता है—तिस्र एव दवता इति नरुक्ता । अग्नि पृथिवीस्थान । वायुर्वेन्द्रा वान्तरिक्षस्थान । सूर्या द्युस्थान ।[२६]

(४) तत्तिरीय ब्राह्मण में यह भी कहा गया है कि देव चार हं अग्नि रुद्र वरुण आर इन्द्र—अग्निर्रुद्रा वरुण इन्द्र इतीन्द्रतुरीयाश्चत्वाराऽमी एन्द्राग्नदवा । तत्राद्यास्त्रयाऽग्निभागा अग्नय । तथ्विन्द्रस्तुरीयो भागा ससृष्ट ।[२७]

(५) देवताओं को पवित्र मानते हुए उनकी सख्या पाँच भी मानी गई है । व हैं—अग्नि वायु साम सूर्य और इन्द्र—अग्नि पवित्र स मा पुनातु । वायु साम सूर्य्य इन्द्र पवित्र त मा पुनन्त्विति पञ्चत पवित्रदवा ।[२८]

(६) अग्नि वायु आदित्य विद्युत् चन्द्रमा आर आप इन छ को ब्रह्मद्वारदेव मानकर दवों की सख्या छ भी मानी गई ह—अग्निवायुरादित्या विद्युच्चन्द्रमा आप इति षड् ब्रह्मद्वारदवा ।[२९]

(७) तत्तिरीय ब्राह्मण का कहना ह कि देव सात ह अग्नि मोम रुद्र वृहस्पति इन्द्र मित्र आर वरुण—अग्निगृहपतीना सुवन । साम वनस्पतानाम् । रुद्र पशूनाम् । बृहस्पतिर्वाचाम् । इन्द्

ज्यष्ठानाम् । मित्र सत्यानाम् । वरुणो धर्म्मपतीनाम् । एतावन्ता व दवाला सप्तसवा । एतदेव सर्वं भवति ।[३०]

(८) इन्द्र वरुण साम रुद्र पर्जन्य यम मृत्यु और ईशान इन आठ क्षत्र देवों को स्वीकार कर दवताओं की सख्या आठ भी मानी गई है । इन क्षत्रवीर्य प्रदान करने वाले दवताआ स जिसकी आत्मा का सस्कार किया जाना है वह क्षत्रिय होता है—इन्द्रो वरुण सामा रुद्र पर्जन्यो यमो मृत्युरीशान इत्यष्टा दवत्रा क्षत्रियाणि । क्षत्रवीयप्रदानव्रतैरतदव सस्कृतात्मा क्षत्रिया भवति ।[३१]

(९) एक जगह ऋग्वेद मे दवताओं की सख्या तैतास वतलाई है—त्रयस्त्रिशद्दवा: ।[३२] शतपथ ब्राह्मण का कहना है कि ये तैतीस दव है आठ वसु ग्यारह रुद्र बारह आदित्य इन्द्र आर प्रजापति—स हावाच । महिमान एवैषामत, त्रयस्त्रिशन्त्वष्टा वसव एकादश रुद्रा द्वादशादित्यास्त एकत्रिशदिन्द्रश्चैव प्रजापतिश्च त्रयस्त्रिशाविति ।[३३]

(१०) अन्यत्र ऋग्वेद और शतपथ ब्राह्मण इन दोनों में ही इन देवताओं की सख्या तीन हजार तीन सौ उनचालीस बतलाई गई है—त्रीणि शता त्रिसहस्राण्यग्निं त्रिंशच्च देवा नव चासपर्यन् ।[३४] स हावाच । कति देवा याज्ञवल्क्येति त्रयश्च त्री च शता त्रयश्च त्री च सहस्रेत्योमिति ।[३५]

देवो का एकत्व

ऋग्वेद कहता है—हिरण्यगर्भ समवर्तताग्र भूतस्य जात पतिरेक आसीत् ।[३६] अर्थात् हिरण्यगभ सवप्रथम उत्पन्न हुआ आर वह उत्पन्न होते ही अद्वितीय होता हुआ विकारजात ब्रह्माण्ड इत्यादि समस्त जगत् का ईश्वर था । प्रजापति ही हिरण्यगर्भ कहलाता है—प्रजापतिव हिरण्यगर्भ प्रजापतरनुरूपत्वाय ।[३७] प्रजापति म निवास करने वाली सूत्रात्मा ही हिरण्यगर्भ है—यद्वा हिरण्मयाऽण्डो गभवद्यस्योदर वतत साऽसा सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ इत्युच्यत ।[३८]

शुक्ल यजुर्वेद वर्तमान जगत्, भूत जगत् और भविष्यद जगत् का कारण विराट पुरुष को बतलाकर उसी को सभी का स्वामी कहता है—

पुरुष एवेद सर्वं यद्भूत यच्च भाव्यम् ।

उतामृतत्वस्येशाना यदन्ननातिरोहति ॥[३९]

शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि दव एक है आर वह है प्राण कतम एका दव इति प्राण इति ।[४०]

एतरेय आरण्यक न स्पष्ट शब्दों में कहा है कि एक ही परमात्मा की उपासना ऋग्वेदी उक्थ मे किया करत ह । उसी की यजुर्वेदी याज्ञिक अग्नि क रूप में तथा सामवदी महाव्रत नामक याग म उपासना किया करते हैं

एतमस्यामन दिय्यन वायावेतमाकाश एतमप्स्वतमायधीष्वत यनस्पनिष्वत चन्द्रमस्येत नक्षत्रष्वत सर्वपु भूतेष्वतमव ब्रह्मेत्याचक्षते ।[४१]

वृहदारण्यकोपनिषद् ने भी कहा है कि यहा इस जगत् में नाना कुछ भी नहीं है इसलिए जो व्यक्ति यहा नाना भाव देखना है वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त हाता है —

मनसवानुद्रष्टव्य नह नानास्ति किञ्चन ।

मृत्या स मृत्युमाप्नाति य इह नानेव पश्यति ॥[४२]

आचार्य यास्क का कहना ह कि वास्तव में आत्मा एक ही ह और एश्वयशाली हान क कारण एक ही आत्मा की अनक रूपा में स्तुति होनी है । एक आत्मा क अन्य दवता प्रत्यग हाते ह—महाभाग्याद्देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयत । एकस्यात्मनाऽन्य दवा प्रत्यगानि भवन्ति ॥[४३]

इस प्रकार विभिन्न दवों का एकत्व आत्मा की एकना अथवा प्राण का लकर ह अथात् सभा दवों में एक ही आत्मा अथवा प्राण निवास करता ह ।

एक देवता के अनेक नाम क्यो ?

वदिक मन्त्रों की ऐसी प्रवृत्ति भी दिखलाई पडती ह कि एक ही दवता क अनक नाम हा जात ह । जस पृथिवी स्थानाय अग्नि हा अन्तरिभ में विद्युत् और द्यु में सूय कहलाती ह—अग्यत उत्तर ज्यातिषी अग्नी उच्यत ।[४४] तत्तिरीय सहिता कहती ह कि अग्नि हा सभा देवता ह —अग्नि सवा न्वता ।[४५]

यहा यह प्रश्न हाता ह कि एक ही अग्नि क विद्युत् सूर्य इन्द्र वरुण आदित्य जातवदम् वश्वानर इत्यादि अनक नाम क्या पड जाते ह ? ता इसक समाधान में आचाय यास्क का कहना ह कि महाभाग्य अथवा वर्मों क पृथक्त्व क कारण एक एक दवता क अनक नाम पड जात ह—तामा महाभाग्यात्ककस्या अपि बहूनि नामधयानि भवन्ति । अपि वा कमपृथक्त्वात् ।[४६] महाभाग्य स तात्पर्य ह एश्वय । एश्वर्य योग मे एक ही आत्मा अनेकधा विकार प्राप्त करते हुए उनक प्रति विकार जानवदा वश्वानर इत्यादि अनेक नाम हा जाया करते ह— महाभाग्यात्स्वर्ययागात्कात्मनामनकधा विकुवनीनामककस्या प्रतिविकार जातवदा वश्वानरा वरुणा रुद्राऽश्विना उषा इत्यवमादीनि बहूनि नामधयानि भवन्ति ।[४७]

देवताओं का जन्म

वृहदारण्यकापनिषद् का कहना ह कि देवताओं का जन्म प्रजापति मे हाना ह । दव और असुर प्रजापति का सन्तान ह । इन दवा आर असुरा म दवा की सख्या कम ह जबकि असुर सख्या म अधिक है—द्वया ह प्राजापत्या दवाश्चासुराश्च । तत कानीयसा एव दवा ज्यायसा असुरा ।[४८]

दवता धर्म चूकि मनुष्य धर्म स विपरीत है—मनुष्यधर्मविपरीतो हि दवताधर्म [४९] अत जिस प्रकार एक मनुष्य की उत्पत्ति के लिए माता पिता का हाना आवश्यक है उसी प्रकार दवताओ क जन्म के लिए माता पिता का होना आवश्यक नही है । समर्थ होने से अग्नि आदि आपस में एक दूसर का कारण हात हुए एक दूसरे को जन्म देते हैं—इतरेतरजन्मानो भवन्ति । इतरेतर प्रकृतय ।[५०] जस अग्नि सायकाल म वरुण बन जाता ह और प्रात उदय हाता हुआ मित्र बन जाता है—स वरुण सायमग्निर्भवति स मित्रा भवति प्रातरुद्यन् ।[५१] इसी प्रकार अन्यत्र भी कहा ह कि अदिति स दक्ष उत्पन्न हुआ और दक्ष स अदिति—अदितिर्दक्षा अजायत दक्षाद्वदिति परि ।[५२] यह भी कहा गया ह कि अग्नि रात्रि में पृथिवी का सिर हाता है उसक बाद प्रातकाल वह उगता हुआ सूर्य हो जाता है—मूर्धा भुवो भवति नक्तमग्निस्तत सूर्यो जायते प्रातरुद्यन् ।[५३] इस प्रकार सभी दवता आपस में एक दूसर के कार्य कारण है।

यहा यह जिज्ञासा हो सकती है कि जब य अग्नि आदि देवता इतना प्रभूत एश्वर्य या सामर्थ्य रखत ह ता फिर इनके अग्नि इत्यादि के रूप में जन्म लेन का कारण क्या है ? तो आचार्य यास्क इसक समाधान में कहते हैं कि सासारिक प्राणियों क कर्मफल की सिद्धि क लिए अथात् उनकी ठीक स लोकयात्रा चलाने के लिए ही अग्नि आदि देवता विग्रह धारण करते हैं—कर्मजन्मान ।[५४] कारण कि बिना अग्नि सूर्य आदि के हमारा काम नहीं चल सकता अत उन उन दवताओं का जन्म लेन का कष्ट करना पडता ह—न ह्येतध्य ऋते लाकस्य कर्मफलसिद्धि स्यात् ।[५५]

एक अन्य विचारधारा के अनुसार देवता अपने आप जन्म लेत हैं—आत्मजन्मान ।[५६] अथात् ये अपने स अपने को उत्पन्न करते हैं—स्वस्मात्स्वय जायन्त ।[५७] इस प्रकार सव एश्वय सम्पन्न होते हुए इन देवताओं का सकल्प मात्र से ही अपना आत्मा ही रथ बन जाता ह आत्मा ही घोडा आयुध बाण और सब कुछ जो ये चाहते ह बन जाता है—आत्मैवषा रथा भवति। आत्मास्व । आत्मायुधम् । आत्मषव । आत्मा सर्व दवस्य दवस्य ।[५८]

देवताओ का आकार

दवताओं क आकार के सम्बन्ध में मुख्य रूप स दो जिज्ञास्य पक्ष सामन आत हैं । प्रथम पक्ष यह है कि क्या दवता मनुष्यादि के समान चतन प्राणी है ? और दूसरा पक्ष यह है कि क्या दवता पाषाण इत्यादि के समान अचतन पदार्थ है ? इन दो जिज्ञासाओं के उपशमनार्थ ऋगादि चतुर्विध सहिताओं क मन्त्रों तथा अन्य वैदिक साहित्य को देखन पर चार प्रकार का दवताकारवाद दृष्टिगाचर होता है— (i) पुरुषविध (ii) अपुरुषविध (iii) उभयविध और (iv) कर्मात्मोभयविध ।

(1) पुरुषविध—इस मत में यह माना जाता ह कि दवताओं का आकार मनुष्य की आकृति जैसा होता ह क्योंकि उनकी जो स्तुति की गई है वह मनुष्यों क सदृश ही की गइ ह —पुरुषविधा स्युरित्यकम् । चतनावद्धि स्तुतय भवन्ति ।

जिस प्रकार मनुष्यों में परस्पर विवाद होता है उसी प्रकार देवों में भी एक दूसरे को सम्बोधन करके वाद विवाद देखे गये हैं इसलिए देवताओं का स्वरूप मनुष्य सदृश ही है—तथाभिधानानि ।[६]

एक कारण यह भी है कि देवताओं की स्तुति मनुष्यों के अगों से की गई है ।[६१] जसे—ऋष्वा त इन्द्र स्थविरस्य बाहू ।[६२] अर्थात् हे इन्द्र ! बूढे तेरी शत्रुओं की नाशक भुजाओं की शरण में आते हैं । इसमें इन्द्र की भुजाओं के बल की प्रशसा की गई है ।

दवताओं की स्तुति मनुष्य सम्बन्धी द्रव्यों से की गई ह । इसलिए भी इनकी आकृति मनुष्य जैसी होनी चाहिए ।[६३] जैसे— आ द्वाभ्या हरिभ्यामिन्द्र याहि ।[६४] अर्थात् हे इन्द्र ।दो घोडों से आ जा । यहा बताए गए घोडे मनुष्यों क पास भी होते ही हैं ।

मनुष्य सदृश ही कर्मों से देवों की स्तुति की गई है इसलिए भी इनकी आकृति मनुष्य जैसी ह ।[६५] जैसे—अद्धीन्द्र पिब च प्रस्थितस्य ।[६६] अर्थात् हे इन्द्र । उपस्थित इस साम का खा और पा । यहा खाना पीना आदि क्रियाए मनुष्यवत् देवताओं की भी बताई गई हैं ।

(11) अपुरुषविध—इस मत में यह माना जाता है कि देवताओं की आकृति मनुष्य सदृश नही हो सकती । मनुष्य चेतन है और अक्षादि देवता जड है अत मनुष्याकृति के देव नहीं हो सकते । जैसे अग्नि वायु सूर्य पृथिवी आदि प्रत्यक्षत अमनुष्यविध दिखाई देते हैं—अपुरुषविधाः स्युरित्यपरम् । अपितु यद् दृश्यतऽपुरुषविध तत् । यथाग्निर्वायुरादित्यः पृथिवी चन्द्रमा इति ।[६७]

पुरुषविधाकार के समर्थकों द्वारा जो यह कहा गया है कि इन देवों की चेतन प्राणियों की तरह स्तुति की गई है वह तो अचेतन पदार्थों की भी उसी तरह स्तुति की गई है । जैसे रथ को सम्बोधित करते हुए ऋषि कहता है—वनस्पते वीड्वगो हि भूया अस्मत्सखा प्रतरण. सुवीर. ।[६८] हे वनस्पति से बने रथ । तू दृढाग बन जा । तू हमारा पार लगाने वाला कल्याणकारी वीर है ।

जो यह कहा गया है कि पुरुष सदृश अगों से इन देवों की स्तुति की गई है वह ठीक नहा क्योंकि अचेतन पदार्थों का वर्णन भी पुरुषविध अगों के समान किया जाता है ।[६९] जैसे—अभिक्रन्दन्ति हरितेभि रासभि ।[७०] अर्थात् हरे मुखों से ये शिलाए मानों बुला रही हैं ।जिन शिलाओं पर सोम पीसा जाता है वे शिलाए हरे रग की हो जाती हैं ।

जो यह कहा गया है कि मनुष्य सम्बन्धी द्रव्यों से इनकी स्तुति की गयी है अत देवता मनुष्याकारक हैं यह भी ठीक नहीं क्योंकि यह बात अचेतन पदार्थों के बारे में भी पाई जाती है ।[७१] जैसे—सुख रथ युयुजे सिन्धुरश्विनम् ।[७२] अर्थात् सिन्धु नदी सुखदायक सब जगह फैले हुए पानी रूपी रथ को जोडे हुए हैं ।

जो यह कहा गया है कि मनुष्यों जैसे कर्मों से देवताओं की स्तुति की गई है अत ये मनुष्याकृति के हैं वह ठीक नहीं क्योंकि इन कर्मों का वर्णन जड पदार्थों के सम्बन्ध में भी मिलता है ।[७३] जैसे—होतुश्चित्पूर्वे हविरद्यमाशत ।[७४] अर्थात् होता से पूर्व ही ये शिलाएं भक्ष्य हवि को खा गईं ।

(iii) उभयविध—इस मत में यह माना जाता है कि देवता दोनों तरह के है—अपिवोभयविधा स्यु ।[७५] अर्थात् देवता पुरुषविध भी हैं और अपुरुषविध भी हैं—पुरुषविधाश्चापुरुषविधाश्चेत्यर्थ ।[७६] कारण कि दोनों ही प्रकार के प्रमाण मन्त्रों में मिलते हैं । अत देवता जड भी हैं और चेतन भी हैं । इस प्रकार ये दोनों ही प्रकार के देवता परस्पर स्वतंत्र हैं ।

(iv) कर्मात्मोभयविध—इस मत में यह माना जाता है कि देवता दोनों ही प्रकार के हैं परन्तु उनमें अचेतन देवता कर्मस्वरूप हैं और वे चेतन देवताओं के आधीन हैं—अपि वा पुरुषविधानामेव सता कर्मात्मान एते स्यु ।[७७] तात्पर्य यह है कि पुरुषविध देवता स्वतन्त्र हैं और जड देवता उनके अधिष्ठातृत्व में हैं—परे तु अधिष्ठातार पुरुषविग्रहः ।[७८] जैसे यजमान का यज्ञ । यद्यपि किन्हीं मंत्रों का यज्ञ देवता है परन्तु वह यजमान के आधीन है और इसलिए यह व्यवहार होता है कि यजमान का यज्ञ । जड देवताओं की रचना पुरुषविध देवताओं के प्रयोजन के लिए है ।

तीन प्रकार की ऋचाओं मे देवताओं का त्रिविध उल्लेख

ऋचाएं तीन प्रकार की हैं परोक्षकृत प्रत्यक्षकृत और आध्यात्मिक तास्त्रिविधा ऋच । परोक्षकृतः । प्रत्यक्षकृता । आध्यात्मिक्यश्च ।[७९]

(i) परोक्षकृत—जो परोक्ष रूप से किसी अर्थ को प्रकाशित करती है वे परोक्षकृत ऋचाएं कहलाती हैं । ये ऋचाएं सम्पूर्ण नाम विभक्तियों तथा तिङन्त के प्रथम पुरुष से युक्त होती हैं ।[८०] जैसे—इन्द्रो दिव इन्द्र ईशे पृथिव्याः[८१] अर्थात् इन्द्र द्युलोक और पृथिवीलोक का स्वामी है । यहा इन्द्र पद में प्रथमा विभक्ति है तथा ईशे पद में अन्य पुरुष का एकवचन है । इसी प्रकार 'इन्द्राय साम गायत'[८२] अर्थात् इन्द्र के लिए सामगान करो । यहा इन्द्राय पद में चतुर्थी विभक्ति है तथा गायत अन्य पुरुष की क्रिया है ।

(ii) प्रत्यक्षकृत—जो प्रत्यक्ष रूप से किसी अर्थ को बतलाए वे प्रत्यक्षकृत ऋचाएं कहलाती हैं । इन ऋचाओं में मध्यम पुरुष तथा त्वम् सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है ।[८३] जैसे—त्वमिन्द्र बलादधि ।[८४] अर्थात् हे इन्द्र ! तू बल से पैदा हुआ है । यहा त्वम् सर्वनाम का प्रयोग हुआ है ।

(iii) आध्यात्मिक—जो आत्मा परमात्मा सम्बन्धी अर्थ को प्रकाशित करे व आध्यात्मिक ऋचाएं कहलाती हैं । इन ऋचाओं में उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है ।[८५] जैसे—

अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहमादित्यैरुत विश्वदेवै ।

अह मित्रावरुणाभा विभर्म्यहमिन्द्राग्नी अहमश्विनाभा ॥[८६]

यहां अम्भृण महर्षि की पुत्री वाक् नाम वाली ब्रह्मविदुषी स्वयं अपने बारे में विवरण प्रस्तुत कर रही है । यहां अहम मत्तनाम है तथा चरामि एवं बिभर्मि उत्तम पुरुष की क्रियाएं हैं ।

मात्रा की दृष्टि से परोक्षकृत और प्रत्यक्षकृत मन्त्र अधिक हैं जबकि आध्यात्मिक मन्त्र मात्रा में कम हैं—**परोक्षकृताः प्रत्यक्षकृताश्च मन्त्रा भूयिष्ठा । अल्पश आध्यात्मिकाः ।**[८७]

मन्त्र कहने के अनेक निमित्त

ऋषि अनेक दृष्टियों से मन्त्रों में विचार करते हैं । जैसे कहीं मात्र स्तुति होती है आशीर्वाद नहीं ।[८८] यथा—**इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्र वोचम् ।**[८९] अर्थात् इन्द्र के वीर्यकर्मों को कहूंगा ॥ यहां मात्र इन्द्र की स्तुति की गई है ।

कहीं पर मात्र आशी अर्थात् प्रार्थना हो की गई है स्तुति नहीं ॥[९०] जैसे—**सुचक्षा अहमक्षीभ्यां भूयासम् । सुवर्चा मुखेन । सुश्रुत्कर्णाभ्यां भूयासम् ।**[९१] अर्थात् मैं आंखों से अच्छी तरह से देखने वाला मुख से तेजस्वी और कानों से खूब सुनने वाला हो जाऊं । इस प्रकार के मन्त्र यजुर्वेद में अधिक हैं ।

इसके अतिरिक्त अन्यत्र शपथ अभिशाप तत्वज्ञान की विवशता विलाप निन्दा प्रशंसा इत्यादि अनेक निमित्तों से मन्त्रों को कहा गया है । इस प्रकार ऋषिदृष्ट मन्त्र अनेकविध अभिप्राय तथा निमित्त को लेकर प्रवृत्त हुआ करते हैं—**एवमुच्चावचैरभिप्रायैऋषीणां मन्त्रदृष्टयो भवन्ति ।**[९२]

देवताओं की महिमा

वैदिक देवशास्त्र की यह महनीय विशेषता है कि जिस देवता की प्रशंसा या स्तुति साक्षात्कृतधर्मा ऋषि ऋचा के माध्यम से करता है वही देवता स्तुति काल में सर्वोपरि सर्वव्यापक जगत्स्रष्टा तथा संसार का सर्वाधिक महत्वशाली घटक बन जाता है । यथा वरुण की स्तुति के समय ऋषि कहता है कि इस वरुण के जन्म इसकी महानता के कारण वास्तव में स्थिर हैं जिसने आकाश तथा पृथिवी को भी धारण किया है जिसने ऊँचे एवं महान सूर्य और नक्षत्रों को दो प्रकार से प्रेरित किया है और पृथिवी का विस्तारित किया है—

धीरा त्वस्य महिना जनूंषि वि यस्तस्तम्भ रोदसी चिदुर्वी ।

प्र नाकमृष्वं नुनुदे बृहन्तं द्विता नक्षत्रं पप्रथच्च भूम ॥[९३]

यहां वरुण को आकाश तथा पृथिवी का धारक एवं नक्षत्रों का प्रेरक बतलाकर उसकी शक्तिमत्ता को प्रकट किया गया है ।

इमी प्रकार इन्द्र की स्तुति करते समय ऋषि उस इन्द्र के पराक्रम की अतिशयता के साथ वर्णन करता है और कहता है कि इस वज्री के सामने स्वयमेव आकाश तथा पृथिवी झुकते हैं—

द्यावा चिदस्मै पृथिवी नमेते शुष्माच्चिदस्य पर्वता भयन्ते ।

य सोमपा निचितो वज्रबाहुर्यो वज्रहस्त स जनास इन्द्र ॥[९४]

इस प्रकार सभी देवता अपने अपने स्थान पर बड़े हैं कोई भी दूसरे से अल्प या न्यून नहीं है—न हि वो अस्त्यर्भको देवासो न कुमारक, विश्वे सतो महान्त इत् ।[९५]

विभिन्न देवों की पाद या शक्तियाँ अथवा अंग अलग अलग हैं । जैसे वायु एकपात् है । उसका पाद आकाश है । चन्द्रमा द्विपात् है । उसके दो पाद पूर्वपक्ष और अपरपक्ष हैं । आदित्य त्रिपात् है । उसके पृथिवी अन्तरिक्ष और द्यु ये तीन लोक ही तीन पाद हैं । अग्नि षट्पात् है । उसके पृथिवी अन्तरिक्ष द्यौ आप ओषधि और वनस्पति ये भूत ही छ पाद हैं—वायुरेकपात् । तस्याकाश पाद । चन्द्रमा द्विपात् । तस्य पूर्वपक्षापरपक्षौ पादौ । आदित्यस्त्रिपात् । तस्येमे त्रयो लोकाः पादाः । अग्नि षट्पाद । तस्य पृथिव्यन्तरिक्ष द्यौराप ओषधिवनस्पतय इमानि भूतानि पादा ।[९६]

विभिन्न देवों की महिमाएं भी पृथक् पृथक् हैं । जैसे वृषभ की महिमा गायें हैं वृष्णा की वाजी वायु की ब्रह्म इन्द्र की इन्द्रियाँ सोम की ओषधियाँ सूर्य की नक्षत्र चन्द्रमा की मास तथा वायु की महिमा प्राण है—ऋषभस्य गाव । वृष्णो वाजिन । वायोर्ब्रह्म । इन्द्रस्येन्द्रियाणि । सोमस्यौषधय । सूर्यस्य नक्षत्राणि । चन्द्रमसो मासा । वातस्य प्राणा महिमानो भवन्ति ।[९७]

देवों का असुरत्व

ऋग्वेद में देव को असुर कहा गया है—तद्देवस्य सवितुरसुरस्य प्रचेतस ।[९८] महद्विष्णोरसुरस्य नाम ।[९९] असुर का अर्थ है असुविशिष्ट अथवा प्राणशक्तिसम्पन्न । देवताओं को बलस्वरूप भी कहा गया है । देवतागण अविनश्वर शक्तिमात्र हैं । देवता मृत्यु से दूर हैं—सा वा एषा देवता दूर्नाम दूर ह्यस्या मृत्यु ।[१००] वे स्थिर प्रकृति वाले अनन्त और अजर हैं । वे विश्व के समस्त प्राणियों को व्याप्त कर स्थिर रहते हैं । उन्हें सत्य ध्रुव नित्य इत्यादि शब्दों से पुकारा जाता है । देवों की महत् सामर्थ्य एक ही है ।

अनादिष्ट-देवताक मन्त्रों में देवनिश्चय

मन्त्रों में प्राय देवता का किसी न किसी रूप में निर्देश या संकेत अथवा तत्सम्बन्धी देवता का चिह्न अवश्य रहता है एसे मन्त्र आदिष्ट देवताक कहलाते हैं परन्तु जिन मन्त्रों में किसी देवताविशेष का निर्देश नहीं होता अतएव वे देवताचिह्नरहित मन्त्र अनादिष्ट देवता कहलाते हैं ।

यहा यह जिज्ञासा होती है कि इन अनादिष्ट देवताक मन्त्रों में दवता का निश्चय कैसे किया जाय ? ता इसके समाधान में मुख्य रूप स पाच विकल्प हैं ।

प्रथम विकल्प यह है कि ऐसे स्थलों पर वह यज्ञ जिस देवता वाला है जैसे अग्निष्टोमयज्ञ अग्नि देवता वाला है अथवा जो यज्ञाग जिस देवता वाला है उस यज्ञ अथवा यज्ञाग में जा अनादिष्ट देवताक मत्र विनियुक्त है उन सब मन्त्रों का वही दवता है जा उस यज्ञ अथवा यज्ञाग का है—य 'यत स यज्ञो वा यज्ञाग वा तद्दवता भवन्ति ।[१०१]

द्वितीय विकल्प यह है कि जो मन्त्र यज्ञ और यज्ञाग क बाहर के हैं और जिनका विनियोग उपाकरण प्रायश्चित जपादि में होता है वहा याज्ञिकों की दृष्टि में प्रजापति देवता होता है—अथान्यत्र यज्ञात्प्राजापत्या इति याज्ञिका ।[१०२] प्रजापति ही ब्रह्म है—प्रजापतिश्च ब्रह्म ।[१०३] जबकि निरुक्तकारों का कहना है कि जो यज्ञ में विनियुक्त नहीं है एसे अनादिष्ट देवताक मत्रों का दवता नाराशस है—नाराशसा इति नरुक्ताः ।[१०४] नाराशस अग्नि अथवा यज्ञ का ही नाम है—नाराशसोऽग्निर्यज्ञो वा ।[१०५] यज्ञ शब्द से 'यज्ञो व विष्णु [१०६] इस श्रुतिवचन क अनुसार विष्णु देवता अभिप्रेत है परन्तु मुख्य सिद्धान्त यही है कि ऐसे सभी अनाविष्कृत देवताक मन्त्रों का देवता अग्नि ही ह क्योंकि अग्निर्मुख प्रथमो दवतानाम् [१०७] अग्निर्वै देवानामवम [१०८] अग्निरग्रे प्रथमो दवतानाम् [१०९] इत्यादि श्रुति प्रमाणों क आधार पर सब देवताओं में अग्नि की मुख्यता तथा उसका सर्वत्र निवास निर्विवाद है । अत जिस मन्त्र में किसी देवता का चिह्न नहीं मिलता वहा मुख्यता हेतु से अग्नि ही लिया जाता है ।

तृतीय विकल्प यह है कि ऐसे स्थलों पर अपनी इच्छानुसार देवता की कल्पना कर लेनी चाहिए—अपि वा सा कामदेवता स्यात् ।[११०]

चतुर्थ विकल्प यह है कि जिस दवता के अधिकार में ऐसे अनाविष्कृत देवतालिंग मन्त्र पढे गए हों वहा उनका भी वही देवता होगा जो देवता अधिकृत है—प्रायोदेवता वा ।[१११]

पञ्चम और अन्तिम विकल्प यह है कि ऐसे स्थल जहा किसी मन्त्र का कोई देवता नहीं है वह याज्ञ और दैवत है—याज्ञदवता मन्त्र इति ।[११२]

इस प्रकार वैदिक वाङ्मय में निहित देव तत्त्व निश्चित ही एक विस्तृत अनुसधान का विषय है तथा इसके लिए निरन्तर विद्या की उपासना आवश्यक है क्योंकि श्रुति कहती है कि मनुष्यलोक पितृलाक और देवलोक इन तीनों में देवलोक विद्या से जीता जा सकता है और यह देवलोक ही तीनों लाकों में श्रेष्ठ है—त्रयो वाव लोका मनुष्यलोक पितृलोको देवलोक इति सोऽय मनुष्यलाक पुत्रणव जय्या नान्यन कर्मणा कर्मणा पितृलोको विद्यया दवलाको दवलाको वै लाकाना श्रेष्ठस्तस्माद्विद्या प्रशसन्ति ।[११३]

१ यास्क निरुक्त ७४

२ वही दुर्गभाष्य ७४

३ अमुष्या देवताया प्रसादेनाहममुष्यार्थस्य पतिर्भविष्यामीत्येता बुद्धि पुरोधाय । वही ७१

४ निरुक्त ७१

५ पडित मधुसूदन आझा आधिदैविकाध्याय दवताधिकार पृष्ठ ३

६ आचार्य शौनक वृहदवता १ २ ५

७ तत्र देवताशब्दस्य पञ्चतयी प्रवृत्तिर्दृश्यते ज्योतिष्मती राचनावती विग्रहवनी मान्त्रवर्णिकी भूदेवता चनि । —आधिदविकाध्याय दवताधिकार पृष्ठ १

८ वही पृष्ठ २ पर उद्धृत

९ अथ या एता रोचना दिवि रोचन्ते तास्वपि कासुचिदेव शब्द प्रवर्तत ।—वही पृष्ठ २

१० वही पृष्ठ २ पर उद्धत

११ वही पृष्ठ २

१२ आधिदैविकाध्याय देवताधिकार पृष्ठ ३

१३ तैत्तिरीय सहिता ६ ६

१४ आधिदैविकाध्याय पृष्ठ ४ पर उद्धृत

१५ ऋग्वेद १ १६४४६

१६ तुलनीय—इममेवाग्नि महान्तमात्मानमेकमात्मान बहुधा मेधाविनो वदन्ति इन्द्र मित्र वरूणमग्नि दिव्यञ्च गरुत्मन्तम् ।—निरुक्त ७५

१७ ऋग्वेद ३५३८

१८ शतपथ ब्राह्मण १३२९१

१९ पण्डित मधुसूदन ओझा देवतानिवित्, पृष्ठ १

२० शतपथ ब्राह्मण ४४५

२१ तैत्तिरीय ब्राह्मण ३९१६

२२ ऐतरय ब्राह्मण १३.३२

२३ ऋग्वेद १४११

२४ शतपथ ब्राह्मण ४३२१

२५ अथर्ववेद १०९१२

२६ निरुक्त ७२

२७ तत्तिरीय ब्राह्मण १३७१
२८ देवतानिवित्, पृष्ठ ३
२९ शतपथ ब्राह्मण ११३२१
३० तत्तिरीय ब्राह्मण १३७४
३१ दवतानिवित्, पृष्ठ ३
३२ ऋग्वद ८२८१
३३ शतपथ ब्राह्मण ११६३५
३४ ऋग्वद ३९९
३५ शतपथ ब्राह्मण ११६३४
३६ ऋग्वद १० १२११
३७ तत्तिरीय सहिता ५५१२
३८ ऋग्वेद सायण भाष्य १० १२११
३९ शुक्लयजुर्वेदणए ३१ २
४० शतपथ ब्राह्मण ११६३१०
४१ एतरय आरण्यक ३२३१२
४२ वृहदारण्यकापनिषद्, ४४१९
४३ निरुक्त ७१
४४ वही ७४
४५ तत्तिरीय सहिता २२९१
४६ निरुक्त ७२
४७ वही दुर्गभाष्य ७२
४८ वृहदारण्यकापनिषद्, १३१
४९ निरक्तदुर्गभाष्य ७१
५० निरक्त ७१
५१ अथर्ववद १३३१३
५२ ऋग्वद १०७२४
५३ वही १०८८६
४ निरक्त ७१

५५ निरुक्तदुर्गभाष्य ७१
५६ निरक्त ७१
५७ वही दुगभाष्य ७१
५८ निरुक्त ७१
५९ वहा ७२
६० निरक्त ७२
६१ अथापि पारपविधिकरगै सम्तृयन्त ।—वही ७२
६२ ऋग्वद ६ ४७८
६३ अथापि पौरपविधिकर्द्रव्यमयाग —निरक्त ७२
६४ ऋग्वेद २१८ ८
६५ अथापि पौरपविधिकैं कमभि ।—निरक्त ७२
६६ ऋग्वद १० ११६७
६७ निरुक्त ७२
६८ ऋग्वेद ६ ४७२६
६९ यथो एतत्पारुपविधिकैरगै सस्तूयन्त इत्यचेतनण्वप्यतद्भवति ।—निरुक्त ७२
७० ऋग्वद १० ९४ २
७१ यथा एतत्पारुपविधिकर्द्रव्यसयागरित्यतदपि तादृशमव ।—निरुक्त ७२
७२ ऋग्वद १० ७५ ९
७३ यथा एतत्पारपविधिक कमभिरित्यतदपि तादृशमव—निरक्त ७२
७४ ऋग्वेद १० ९४२
७५ निरक्त ७२
७६ वहा दुगभाष्य ७२
७७ निरक्त ७२
७८ वही दुर्गभाष्य ७२
७९ निरक्त ७१
८० तत्र पराक्षकृता सर्वाभिनामविभक्तिभियुज्यन्त प्रथमपुरुषैश्चाख्यातस्य ।—वही ७१
८१ ऋग्वद १० ८९ १०
८२ वही ८९८१
८३ अथ प्रत्यक्षाकृता मध्यमपुरपयागा । त्वमिति चतन सवनाम्ना ।—निरक्त ७१
८४ ऋग्वदण १० १५३ २

८५ अथाध्यात्मिक्य उत्तमपुरुषयोगा । अहमिति चतेन सवनाम्ना । —निरक्त ७१
८६ ऋग्वद १० १२५ १
८७ निरुक्त ७१
८८ अथापि स्तुतिरव भवति नाशीवाद । —वहीं ७१
८९ ऋग्वद १ ३२ १
९० अथाप्याशारव न स्तुति । —निरक्त ७१
९१ मानवग्रह्यसूत्र १९ २५
९२ निरक्त ७१
९३ ऋग्वेद ७८६ १
९४ वही २१२१३
९५ वही ८३० १
९६ गोपथ ब्राह्मण २१
९७ देवतानिवित्, पृष्ठ २५
९८ ऋग्वद ४५३ १
९९ वही ३१८४
१०० बृहदारण्यकोपनिषद्, १ ३ ९
१०१ निरुक्त ७१
१०२ वही ७१
१०३ वही दुर्गभाष्य
१०४ निरुक्त ७१
१०५ वही दुर्गभाष्य ७१
१०६ शतपथ ब्राह्मण ११२१३
१०७ एतरेय ब्राह्मण १४
१०८ वही ११
१०९ तत्तिरीय ब्राह्मण २४३३
११० निरक्त ७१
१११ वही ७१
११२ वही ७१
११३ बृहदारण्यकोपनिषद १५१६

इन्द्र का वैज्ञानिक रूप

—श्री श्रीराम न्व

सृष्टि रूप

वेदविज्ञान क अनुसार यह सृष्टि तीन प्रकार की है । मायिक कार्मिक आर वैकारिक

आदिसृष्टौ परासृष्टिमायाया भाति सा त्रिधा ।

मायिकी कार्म्मिकी वकारिकीत्येव प्रवर्तते ॥[१]

ब्रह्मसमन्वय पृ ३७/८६

रस के अनुग्रह से माया की सृष्टि मायिक सृष्टि ह ।

परात्पर मन म ज्ञान कर्मात्मक सचय कार्मिक सृष्टि ह ।

क्षरात्मा में विकारों की सृष्टि वैकारिक सृष्टि है ।

रसस्यानुग्रहो माया बल सृष्टिस्तु मायिकी ।

कार्म्मिकी नाम मनसि ज्ञानकर्मात्म सञ्चिति ॥

क्षरात्मनि विकाराणा सृष्टिवकारिकी चिति. ॥[२]

अव्यय, अक्षर, क्षर

अव्यय अक्षर और क्षर सृष्टि के कारण है । अव्यय बलों का कोश है । बल उसम सञ्चित रहत है । अक्षर बलों का प्रवर्तक है । वह बलों को सृष्टि के लिय चालना दता ह । क्षर बलों का ग्रहण करके सृष्टि का निर्माण करता है । इस प्रकार य तीनों पुरुष सृष्टि का निमाण करते हैं । अव्यय पुरुष में सभी धर्म अमृतरूप में रहते हैं । अव्यय पुरुष निर्धर्म है । उस अव्यय ब्रह्म से धर्मों का प्राप्त करके अक्षर पुरुष धर्मी हा जाता है अर्थात् अक्षरब्रह्म की सृष्टि म क्षर सृष्टि में होने वाल पदाथा क धम की सृष्टि होती ह ।

बलानामव्यय. काशाऽक्षरस्तषा प्रवर्तक ।

क्षर. सङ्ग्राहकस्तषामित्थ त्रपुरुषी स्थिति ॥

सर्व निर्धम्मका धर्मा अमृता अव्ययापगा,

तता धर्माणि सङ्ग्रह्य धर्मी सम्पद्यतऽक्षर ॥[३]

अव्यय के तीन धातु ह । विद्या काम और कर्म । विद्या मे आनन्द आर विज्ञान की सृष्टि हाती ह । काम मे मन का आर कर्म स प्राण आर वाक् की ।

अक्षर

अक्षर स्म क्षर सृष्टि का आधार है । यद्यपि अक्षरसृष्टि में बला क साथ रसों का याग हाता ह परन्तु उनमें ग्रन्थिबन्धन नही हाता अत उसका क्षरण नही हाता । क्षर सृष्टि का तो हम जान सकते ह परन्तु अक्षर का जानना मन के लिए सुलभ नही हाता । उस यज्ञ तप आर दान द्वारा ही जाना जा सकता है । अक्षर कूटस्थ हाता ह जा क्षरकूट म स्थित रहता ह । माया कल्पित ससार कूट कहलाता ह ।

यह दृश्यमान जगत् क्षर सृष्टि ह जा अवर ह । अव्यय इस क्षर सृष्टि का सतु माना गया है । क्षर अक्षर क माध्यम स अव्यय का प्राप्त करता ह । यह अक्षर वर्णों क सचर प्रतिसचर से सग आर माक्ष का प्रवतक ह ।

पञ्चाक्षर विश्वरूप

इस विश्वरूप क पाच आधार ह जा क्षर क गर्भ में रहते है । ब्रह्मा इन्द्र विष्णु अग्नि आर साम । ब्रह्मा इन्द्र आर विष्णु ये तीन अक्षर विश्व के हृदयरूप हैं । अग्नि आर साम उसके सूत्ररूप ह । हृदय अन्तर्यामी हाता ह । सूत्रात्मा बाहर वायुमण्डल में व्याप्त रहता है ।

अन्तर्यामी सत्यात्मा सूत्रात्मा क द्वारा विश्वरूप का निर्माण करता ह । अक्षर सत्यरूप अन्तर्यामिता ह आर व्याप्त रूप सूत्रात्मता ह ।

साऽन्तर्यामीव सत्यात्मा, सूत्रात्मान प्रयाजयन् ।

विश्वरूप जनयत तत्र सूत्रमर्यामिष्यते ॥[४]

सत्य वितायत तच्च वितत सूत्रमुच्यत ।

हृत्यऽन्तर्यामिता सत्य सत्य सूत्रात्मना तत ॥[५]

इस विश्वसृष्टि म अक्षर का अग्निरूप तज दिनरूप में प्रकट हाता है और स्नहरूप सोम रात्रि रूप म दिखाइ पडता ह । जस जल म हृदय से अथात् केन्द्र की मण्डलाकार तरगें फलती हैं वैस ही इस सत्य अक्षर स दिन आर रातें विस्तृत हाती ह और व ही मास वर्ष रूप म विस्तृत होत हैं । यह अन्तर्यामी सत्यरूप अक्षर ही ब्रह्मा इन्द्र आर विष्णु रूप में क्षरसृष्टि का कारण ह । इस सृष्टि क य तीन धातु माने गय ह ।

सत्य

अव्यय का अवच्छेदक मायाबल जब केन्द्र में उत्पन्न होता है उसे सत्य नाम से कहा गया है। सम्पूर्ण विश्वमण्डल आपोमय है । अप् सम्बन्ध के बिना कहीं कुछ नहीं बनता । सर्वमापो मय जगत् इस अप में ही सत्य का भाग है । यह सत्य प्रत्येक वस्तु को भिन्न भिन्न रूप में उत्पन्न करता है और उसमें भिन्न भिन्न रूप से बढ़कर भिन्न भिन्न चेष्टा करता है । इस सत्य को वस्तु शक्ति कहते है । इसी का अन्तर्यामी भी कहते है । वह सत्य प्रत्येक वस्तु के भीतर रहता हुआ सब का नियमन करता है । आग का जलना सूर्य का तपना वायु का चलना सब कुछ सत्य के आधीन है।

अक्षर के तीन धातु

इस अन्तर्यामी अक्षर के ब्रह्मा इन्द्र और विष्णु तीन धातु है ।

अन्तर्यामी य आख्यातस्त्रिधातु सोऽयमक्षर ।[६]

इस सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ की त्रिविध स्थिति होती है जिसका अधिष्ठाता अक्षर तीन रूप में प्रतीत होता है । स्थिति गति और परिवर्तन । जो प्रतिष्ठा आकर्षणविक्षेप तथा विकास संकोच रूप में प्रतीत होता है ।

स्थिति अर्थात् प्रतिष्ठा धातु है जो ब्रह्मा है ।

आकर्षण प्रतिष्ठा धातु है जो इन्द्र है ।

विकर्षण प्रतिष्ठा धातु है जो विष्णु है ।

विकास जो सूत्र रूप है प्रतिष्ठा धातु है जो अग्नि है ।

संकोच प्रतिष्ठा धातु है जो साम है ।

सृष्टि रचना में ब्रह्मा स्थिति रूप में रहता है । इन्द्र दूर तक गति करता है विष्णु स्थान पर ही समान गतिशील रहता है । इसमें जो परिवर्तन आता है वह अग्नि और साम के कारण होता है । ब्रह्मा में ब्रह्मवीर्य है जो विज्ञानरूप है । इन्द्र में क्षत्रवीर्य है जो पराक्रमरूप है । विष्णु में विट्वीर्य है जो अन्न ...

विश्वरूप

इस क्षरसृष्टि में जो विविधरूप दिखाई पडते हैं वे सब इन तीन धातुओं की ही करामात है। विश्व की विविध क्रियाओं में जो निष्कम्प अगति शान्ति,सत्ता धृति क्षमा आदि दिखाई पडते हैं वे ब्रह्मा के रूप हैं ।

कम्प गति क्षोभ नाश विसंसन च्युति विज्ञान घर्ष उत्सर्ग कृशता उत्तेजना आदि क्रियाएं इन्द्र का रूप हैं । तृप्ति हर्ष आकर्षण व्याप्ति भोजन आदि क्रियाएं विष्णु के रूप हैं ।

तीनों के अभिव्यक्ति स्थान

प्रतिष्ठा अर्थात् मूलस्थान में ब्रह्मा की अभिव्यक्ति होती है आशय अर्थात् व्याप्ति स्थान तथा कर्मस्थान में इन्द्र की तथा योनि अर्थात् प्रवेशद्वार एवं निर्गमद्वार में विष्णु की अभिव्यक्ति होती है ।

तीनों के वित्त ब्रह्मा का विष्कम्भबिन्दु इन्द्र का रूपमण्डल तथा विष्णु का भारकेन्द्र वित्त है ।

तीनों के कर्म ब्रह्मा सृष्टि करता है विष्णुपालन तथा इन्द्र निग्रह अनुग्रह से शासन करता है ।

तीनों की कारणता विष्णुमनोमय निमित्त कारण है । वह रूप निर्माण की इच्छा होने पर प्राण का प्रयोग करता है । इन्द्र प्राणमय असमवायिकारण है तथा ब्रह्मा वाङमय सहकारी कारण है ।

क्षर सृष्टि में पदार्थ स्वरूप के उदय में ये तीनों अक्षर ऋक् यजु साम रूप बनते हैं ।

अर्थात् प्रत्येक पदार्थ के केन्द्र विस्तार और रूप की प्रतीति इनके कारण ही होती है एक ही आत्मा की ये तीनों मूर्तियां हैं।

> एका मूर्तिस्त्रयो देवा ब्रह्माविष्णुमहेश्वरा ।
> तत त्रिशक्त्यात्मक कर्माणि कुरुत त्रिधा ॥[७]

जैसे वाक् प्राण मन अविनाभाव में रहते हैं वैसे ही ये तीनों साथ साथ रहते हैं साथ साथ ते हैं ।

३७१

एक सत्य तीन रूप में दिखाई पडता है । वह आत्मा विष्णु के योग से कामना करता है । ब्रह्मा के याग से नियति कहलाता है और इन्द्र के योग से अन्तर्यामी कहा जाता है ।

इन्द्रशासन इन्द्र ऋत का अन्दर से नियमन करता है । पृथ्वी में जल में अग्नि में अन्तरिक्ष पवन द्यौ आदित्य दिशा आकाश, चन्द्र तारे अन्धकार तेज प्राण वाक् आख कान विज्ञान मन तथा त्वचा में स्थित होकर सभी प्राणियों का नियमन करता है जिसे भूत नहीं जानते

न विदुस्तानि भूतानि यस्य भूतानि विग्रह. ।

यश्च सर्वाणिभूतानि यमयत्यन्तरे स्थित. ॥

आत्मा च सर्वभूतानामन्तर्याम्यमृतो मत. ।

द्रष्टा श्राता स विज्ञाता मन्ता न त्वन्य इष्यते ॥[८]

प्रतिष्ठा प्राण से घनीकृत प्राण जब परस्पर बन्ध से सघटित हा जाते हैं तब उनमें कोई प्रमुख प्राण अधिष्ठाना रूप में स्थित रहता है । वह इन्द्र प्राण है । उस समय इन्द सबका शासन करता है । इन्द्रशासन छ प्रकार का है ।

१ उत्तजन किसी को काम में नियुक्त करना तथा जगाना ।

२ आक्रमण सुप्त को वेग देकर तेज बनाना । दूसरे का अन्न लेकर उसकी स्वतन्त्रता अपने वश में करना ।

३ स्तम्भन दूसरे की गति और वृत्ति को रोकना

४ नियन्त्रण नियत काम में दीक्षित करना ।

५ उत्क्षेपण एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्ररित करना ।

६ उत्क्रमण हृदयग्रन्थिबन्ध के टूटने से अपन स्थान से च्युत शरीर को स्थानान्तर में प्रविष्ट करना ।

इन्द्र के चतुर्दश रूप

जो जिसमें व्याप्त रहता है जिस पर शासन करता है वह उसका इन्द्र कहलाता है ।

य इन्य यान् य इष्टे यो या यान् यान् प्रति प्रति ।

स तषामिन्द्र इत्युक्तस्तथा ह्येन्द्राश्चतुर्दश ॥[९]

१ सत्यइन्द्र—वस्तु की नियति तथा अन्तर्व्याप्त शक्ति सत्य नामक इन्द्र कहा गया है । विश्व में सब कुछ नियति से व्याप्त है । सारे कर्म नियति के वश में हैं । पृथ्वी में जल में अन्तरिक्ष पवन द्यौ दिक् आदित्य चन्द्र नक्षत्र तमस् व्याम तेज प्राण वाक् आख श्रात्र विज्ञान मन त्वक् तथा अन्य सत्र में रहता हुआ जो इनका आभ्यन्तर हैं अन्तर्यामी है ।

अन्तस्त द्यावा पृथिवीदधात्यन्तर्दधाप्यूर्व्यन्तरिक्षम् ।

सजूस्त्वभिखर परश्च अन्तर्याम मघवन् मादयस्व ॥[१०]

२ स्वाइन्द्र—शून्य किरणों से व्याप्त स्थान आकाश कहा गया है । आकाश म ही तीनों भुवन हैं जिस लोकभाषा में ईथर कहते हैं । वह इन्द्र का ही स्वरूप है ।

३ विद्युदिन्द्र—जो आकाश में बिजली चमकती है । बादलों में गर्जना हाती है वह विद्युन्दि्र है । मन का अध्यात्म में जाना मन का स्मरण करना तथा सकल्प करना यह विद्युदिन्द्र का कार्य है अर्थात् विद्युतशक्ति तथा मन की तरगें इन्द्र क ही रूप हैं ।

४ उत्साहइन्द्र—इन्द्र क्षत्रिय बल है । क्षत्रत्व क कारण ही इन्द्र सभी देवों पर शासन करता है । सृष्टि में उत्साह बल और पराक्रम उत्साह इन्द्र का ही रूप है । वीर्य प्राणा वीर्यमिन्द्र[११] इतिमैत्रायणी श्रुति ।

५ प्राज्ञ इन्द्र—अग्नि वायु इन्द्र रादसी अथात् द्यु पृथिवी क रस हैं । वह पृथ्वी रसों का तथा अन्तरिक्ष के दिव्य भावों का प्रशासन करता ह । उष्णता वैश्वानर अग्नि तैजसवायु मन तथा प्रगति को प्राज्ञ इन्द्र सम्पादित करता है । अग्नि वायु इन्द्र ये तीनों देवताओ में सब म श्रेष्ठ हैं । इन दवताओं में भी इन्द्र सब से बढकर ह ।

६ प्रज्ञाप्राणइन्द्र—प्रज्ञात्मा अमृत आयुरूप ह । जब तक शरीर म प्राण ह तब तक आयु है । प्राण क द्वारा ही मनुष्य जीवित रहता है । प्रज्ञात्मा प्राण ही मनुष्य क शरार का ऊपर उठाता ह । सभी शरीर स्थित दवता उसक आधीन हैं । इन्द्रिया भी उसके ही आधीन हैं । अधिभूत आर आधिदैविक प्राण भी इन्द्र है ।

७-आयुइन्द्र—आयु भी इन्द्र रूप ह ।

८ वलइन्द्र—इस सृष्टि में जो कुछ बल प्रवृति दिखाई पडती है वह इन्द्र का हा रूप है ।

ऐसा श्रुति में कहा गया है—

त्वमिन्द्र बलान्धि सहसा जात आजस ।

त्व सन् वृषन् वृषदसि ।[१२]

९ वाक्इन्द्र—प्रत्येक पदार्थ पाञ्चभौतिक है । भूतों को वाक् भी कहते हैं । प्रत्येक वाक् के भीतर प्राण रहता है और प्रत्येक प्राण के भीतर वाक् । चारों लोक भी वाक् हैं—अग्निवाक् वायुवाक् इन्द्रवाक् आपवाक् चारों पद भी वाक् हैं—सत्यावाक् वेद परमेष्ठीवाक् आप बृहतीवाक् इन्द्र अनुष्टुप् वाक् अग्नि ।

श्रुति में कहा गया है—

इय या परमेष्ठिनी वाक् दवी ब्रह्म संस्थिता ।

येनव ससृजे घार तेनव शान्तिररस्तु न ॥ [१३]

वाक् लाक से आप सृष्टि हुई । आपोमयी वायुमयी आर सुब्रह्मण्या वाक् ऋता कहलाइ । ऋतावाक् सरस्वती है ठसमें सत्य का प्राण निहित है । ऋता वाक् स सत्यावाक् की सृष्टि हुई । इसक पूर्वार्ध में इन्द्र और अग्नि थे उत्तरार्ध में बृहतीवाक् स्वररूप में तथा अनुष्टुप् वाक् ध्वनिरूप में प्रकट हुई ।

चतुर्भक्तिर्वैखरीवाक् त्रिभक्तिर्वाक् तु मध्यमा ।

द्विभक्तिरया पश्यन्ती परा सत्यैकभक्तिवाक् ॥ [१४]

ये चारों भाग कर्णगोचर होने वाली वाक् तक होते हैं ।

जो तार मन्द्र आदि वाक् के भाग हैं वे सूर्य के स्वर हैं । स्वरव्यञ्जन की विशेषता से जो कचटादि रूप ध्वनि होती है वह अनुष्टुप् वाक् है वह अग्निरूप है । जहाँ से विरामपूर्वक कान तक पहुँचती है वह वायु का भाग है । स्वर स्वर का विभाजन यति आदि इन्द्र के कार्य हं । इन्द्र सत्य है वह ऋत वाक् को सत्य में निहित करता है जिससे केन्द्र स उठा शब्द सब दिशाओं में फैलता है ।

१० आत्माइन्द्र—इन्द्रो मायाभि पुरुरूप जायते । [१५]

यहा इन्द्र को आत्मा कहा गया है जो अनेक रूप धारण करता है ।

११ आकाश इन्द्र—मनप्राणमयी वाक् को आकाश कहा गया है । वही व्योमवाक् इन्द्र है । यह वाक् ही समस्त वाक् की जननी है ठस वाक् में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है ।

वाक् प्राण मन के तारतम्य से यह आकाश त्रिविध है । भूताकाश दिव्याकाश और भावाकाश । भूताकाश यह आकाश वायुतेज मृत और जल का उपादान कारण है ।

दिव्याकाश जहा अग्नि वायु आदित्य तथा अम्भ उत्पन्न होते हैं वह देवभूमि परमाकाश है । वही दहराकाश है ।

भावाकाश वाक् प्राण चक्षु श्रोत्र को मन आकाश प्रेरित करता है । जो वाक् प्राण मन में स्थित है । जो मन के द्वारा रूप का निर्वाह करता है । रक्त नील आदि रगों का विवेचन करता है वह भावाकाश है ।

१२ रूप इन्द्र–सूर्य भी इन्द्र का पिण्ड है । इसका सप्त रश्मिया ही इसके सप्तविध रूप हैं । रक्त श्वेत पीत हरित नील कृष्ण तथा धूमल इन रगों के सयाग से यह श्वेत चमकदार ज्योति सूर्यरूप में दिखाई पडती है ।

इन्द्र ही अपनी माया से अनन्त रूपों को धारण करता है ।

रूप रूप मघवा बोभवीति माया कृण्वानस्तन परिस्वाम् ।[१६]

१३-ज्योति इन्द्र–ज्योति भी इन्द्र का ही रूप है ।

१४ गतिइन्द्र–शब्द में तेज में जल में जो गति है वह इन्द्र का ही रूप है । वही नोदनाबल है । घनता तनुता सन्निपात प्रसार तरगों का ऊपर नीचे होना प्राण आपान इन्द्र के ही रूप हैं । घटा में घटे का आगे पीछे जाना नोदना बल है । प्राण ही इन्द्र है वहीं प्राण का अधिष्ठाता है ये सारी गतिया प्राण के ही अनुभाव हैं । वह एक इन्द्र उत्तेजन आक्रमण दमन नियमन उत्क्षेप तथा उत्क्रमण रूप से छ प्रकार का शासन करता है ।

प्रतिष्ठा योनि और आशय ये इसके बन्धु हैं ।

इन्द्र का क्षर स्वरूप–

ब्रह्मा विष्णु और इन्द्र ये तीनों अक्षर क्षर सृष्टि के हृदय में विराजमान हैं । ये ही विविध पदार्थ समूह से इस बीजभूत एव दैवतभूत सृष्टि के रूप की रचना करते हैं ।

ब्रह्मा च विष्णुरिन्द्रश्च हृदयेऽमीत्रयोऽक्षरा

बीज-दैवतभूता ग्रामेर्मूर्ति प्रकल्पत[१७]

सृष्टि रचना में इन्द्र उत्क्रमण करता हुआ अपने विक्षेपण प्राण को क्षुब्ध करता है । ब्रह्मा के कुछ अशों से उसे चारों ओर फैलाता है । ब्रह्मा प्राण है विष्णु आप् है इन्द्र वाक् रूप है वही अग्निभुक् है और सोम अन्न है ये ही रूप चारों ओर क्षर सृष्टि में दिखाई देते हैं ।

इन्द्र अग्नि सोम ये तीनों तेजरूप हैं ये ही क्षरसृष्टि में सूर्य चन्द्र अग्नि रूप म दिखाई पडत हैं । वही ईश्वर सूर्यचन्द्र और अग्नि स त्रिनेत्र महेश्वर कहलाता है वही द्यु और पृथिवी में अभितो व्याप्त है ।

अक्षर के प्रसग से ही ये पाच क्षर जातिया उत्पन्न हुई सोम अग्नि इन्द्र विष्णु और ब्रह्मा । चन्द्रमा पृथिवी सूर्य परमेष्ठी तथा प्रजापति ये भी इस अक्षर के शरीर में स्थित हैं इन्हें पृथक् रूप से कहा गया है । वे ही जीवभूत शरीर में अन्न अन्नाद वाक् आप और प्राण रूप कहे गये हैं ।

इन्द्रवाक् पहली विभूति है । वाक् भौतिकशक्ति की सूक्ष्मावस्था है । वाक्‌ही यशोरूप है अथवा प्रथम दृष्ट रूप वाक् ही है । यह इन्द्र सर्वान्तरतम होने के कारण तथा आत्मरूप एव नभ्य इन्द्र होन के कारण अन्य इन्द्रों से बढ कर है ।

दूसरी विभूति ऋक् रूप है—जो पृथिवी अन्तरिक्ष दिव्,मर्त्यलोक आदि पिण्डरूप मूर्तिया हैं ।

तीसरी विभूति सहस्रों प्राणमय बाहर के मडल हैं जो रथन्तर वामदेव्य बृहती सामरूप है ।

चौथी विभूति—पराश्रितात्मा पशु है । श्रुति में किन्हीं ने इन्द्र को परप्राण कहा है तो किन्ही ने शाश्वत ब्रह्म भी कहा है ।

इन्द्रमेके परप्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्[१८]

शरीरी आत्मा इन्द्र अवश्य है परन्तु वह अपूर्ण है । इन्द्र से उत्पन्न भृगु आदि ऋषि तथा वेद अमृत प्राण हैं । इन्द्र के भोगोपकरण साधन को विराट कहा गया है । विराट ही यज्ञ इन्द्र पर आश्रित है और इन्द्र के लिये ही होता है ।

सर्वा वै यज्ञ इन्द्रस्यैव, ऐन्द्रो यज्ञः

इन्द्रो वै यज्ञस्य देवता[१९] ।

विष्णु उपेन्द्र है । विष्णु का इन्द्र से नित्य सयोग रहता है । इन्द्रस्य युज्य. सखा[२०]

इन्द्र का प्राजापत्य रूप

सब के अन्तरतम में इन्द्र है । उसके चारों ओर विष्णु है । उसके पीछे सोम है इस प्रकार एक एक प्राजापत्य त्रिवृत है । अग्नि इन्द्र का अन्तरग है । इन्द्र में अग्नि का तेज है । इन्द्र प्रजापति की इन्द्रिया सोम से प्राप्त होती हैं । आहूयमान सोम अग्नित्व को प्राप्त होता है । अग्नि इन्द्र को आप्यायित करता है । आप्यायमान इन्द्र प्रतिदिन स्वर्ग को जाता है जिससे हम जान नही सकते ।

जैस जल में सूर्य का प्रतिबिम्ब सूर्य से आता है परन्तु हम उसे पकड नहीं सकते । इन्द्र क अमृत मर्त्य विग्रह वाला ईश्वर ही आद्य प्रजापति ह ।

इन्द्र का अमृतमर्त्यरूप

इन्द्रवाक् रूप अमृत आकाश म फैलन वाले इन्द्रप्राण ही सब दवता कहते जात ह । आदित्यमण्डलान्तर्गत आदित्य प्राण को भी श्रुतियों में इन्द्र कहा गया है। वेद पृथ्वी धारण को सूर्यकृत मानते हैं ।

इन्द्र का देव स्वरूप और देवयुग

इन्द्र प्राणियों को बल तन प्रजासुख और प्रज्ञाप्रदान करता ह । दुर्वृत्तों का हरण करता ह तथा सभी प्राणियों पर अनुशासन रखता ह । वह पृथिवी पर प्राणियों क लिये सूय चन्द्र अग्नि आर वायुरूप धारण करता है ।

देवयुग में इन्द्र न असुरों के साथ १२ युद्ध लडे । देवयुग में देवता और मनुष्यों का परस्पर सहयोग होता था । कहते हैं हिरण्यकशिपु ने ७२ लाख सैनिकों के साथ भारत पर आक्रमण किया था । इन्द्र और विष्णु ने इन असुरों के साथ युद्ध करके देवभूमि को मुक्त कराया । दस्युओं का निग्रह और आर्यों को स्वराज्य प्राप्त कराने में इन्द्र सर्वदा उद्यत रहते थे । तथा विजय के पश्चात् इन्द्र के सम्मान म आयोजित समारोह का भी वर्णन श्रुतियों में मिलता है

सूर्यस्याय सदने प्रमहा विजयाभिनन्दनीयो य.

तत्रेन्द्रमस्तुवन्निति विश्वामित्रश्च वक्ति सत्यश्च ॥[२१]

इन्द्र विज्ञान

इन्द्र आत्मारूप में सब में अधिष्ठित है वह सबकी रक्षा करता ह । जब आत्मा इन्द्र क्षीण हो जाता है तो प्राणियों का नाश हो जाता है ।

असुरों का कहना है कि इन्द्र वरुण में अधिष्ठित है इसलिए वरुण स्वाराट है और इन्द्र सम्राट है । उनका कहना है कि शरीर में जलीय अंश अधिक है चेतना ज्योति अल्परूप ह । जल म ही चैतन्य है इसलिए वरुण इन्द्र से श्रेष्ठ है । भूत और देवता भी जल से ही उत्पन्न हुए ह प्राण प्रज्ञारूप इन्द्र भी भूतों पर ही आश्रित है अत वरुण श्रेष्ठ है । इस शरीर में भी जल और लवण की अधिकता है इसलिए प्राणप्रज्ञाचेष्टा रूप इन्द्र भी वरुण पर ही आश्रित है । मनुष्य अन्न के बिना जी सकता ह परन्तु जल के बिना नहीं जी सकता इसलिए वरुण ही श्रेष्ठ है । द्युलोक में स्थित इन्द्र तो वरुण का अनुचर है । (इन्द्रविजय पृ २१)

इन्द्र और वरुण की तुल्यता

वसिष्ठ ने जब इन्द्र का पक्ष लिया तो वरुण क्रुद्ध हो गये । तब वसिष्ठ ने विनम्रतापूर्वक उन्हें दोनों की समानता बतलाई । उन्होंने कहा कि इन दोनों में एक तेज भाग का शासन करता है दूसरा स्नेह भाग पर अधिकार रखता है । यदि शरीर में जल न हो तो भी जीवन नही रह सकता और यदि इस शरीर में अग्नि भी न हो तो शरीर नही चल सकता । अग्नि से अप सृष्टि हुई और जल के गर्भ में भी सर्वदा अग्नि रहता है । इन्द्र से विज्ञान प्राप्त होता है वरुण से बल प्राप्त होता है । इस प्रकार इन्द्र और वरुण एक दूसरे पर आश्रित होने से बराबर है । इसमें किसी की भी विशेषता या कमी नही है दोनों की समान आवश्यकता है ।

भारतीय विज्ञान

भारतवर्ष में ऋषियों के शास्त्रों में अनेक मतभेद होने के कारण भारतीयों के धर्माचरण भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं इसलिए आधुनिक कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि भारतीय विज्ञान से अनभिज्ञ थे । यह कहने वाले आधुनिक भारतीय धर्म रहस्य से अनभिज्ञ हैं ।

वैज्ञानिक धर्म सब का एक जैसा नही हो सकता । देश काल और पात्र के भेद से भिन्नता होना स्वाभाविक है ।

वैज्ञानिकस्तु धर्म सर्वथा नकरूप स्यात्

अपि देशकालपात्रभेदता भिन्नोचित्यात्[२२]

भारत का वैज्ञानिक धर्म बहुत सूक्ष्म है वह सूर्य चन्द्र पर नियत है उसकी अनेकता ही उसकी विशेषता है । नर कल्पित धर्म नीतिरूप होने से एक हो सकता है परन्तु वैज्ञानिक मनुष्य स्वतन्त्र होता है और अपना मत भिन्न भी रख सकता है ।

पूर्व युग की विज्ञान शाला में इन्द्र का स्थान

पूर्वकाल में भी आर्य और दस्युओं के विग्रह के कारण सूर्यविज्ञानशाला बनी थी । पूर्व युग में वसिष्ठादि ऋषियों ने दिव्यप्राण परीक्षा के लिये सरस्वती के किनारे पर सूर्य किरणों और उषाविद्या के लिये एक सूर्य नामक अधिष्ठान बनाया था । बृहस्पति के पुत्र भारद्वाज भी उनके सहयोगी थे । सिन्धु प्रान्त में बहने वाली सरस्वती के किनारे पर बसी हुई सरस्वती नगरी में ही एक बडा सौर मठ बनाया था । वहीं से वसिष्ठादि वैज्ञानिक ऋषि सूर्य नामक द्विचक्र यन्त्र से सूर्य चन्द्र और उषा का परीक्षण करते थे ।

इस सूर्यचक्र का विस्तृत वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है जिसका उल्लेख प. मधुसूदन ओझा ने अपने इन्द्रविजय नामक ग्रन्थ के विज्ञान भवन नामक तृतीय प्रकरण में किया है । इस सूर्यचक्र

नामक यन्त्र की यह विशेषता थी कि ज्यों ज्यों सूर्य की गति में परिवर्तन होता था उसमें भी परिवर्तन हो जाता था ।

सूर्य विज्ञान से आधिदैविक सिद्धि

वद विज्ञान के अनुसार सूर्य में तीन भाव है जिन्हें गौ ज्योति और आयु कहा गया है । यहीं स द्वादशात्मक सूर्यप्राण में सोम व्याप्त होकर शुक्ल कृष्णादि ज्यातिर्भाव को प्रकट करता है । नी पर इन्द्रादि देवता स्थित रहते ह ॥

गाज्योतिरायुरत सूर्य सन्ति त्रयो भावा

भूतप्राना देव प्रामात्मग्रामका च तथ्य स्यु ॥[२३]

सूर्यविज्ञान से आधिभौतिक सिद्धि

इस सूर्यचक्र के बीच अनेक शकु हैं जो तीव्र ज्योतिरूप में भासित हाते हैं इस ज्योति के सहस्रों विभाग हैं उनमें एक-एक भाग सस्यकृत् और कामधुक् है । इस सूर्यचक्र के शकुमाम में विचित्र शक्ति है जिनके परस्पर घर्षण से अनेक शक्तिया उत्पन्न होती है । हमने पढा है कि महा महोपाध्याय गोपीनाथ कविराज के गुरु स्वामी विशुद्धानन्द जी सूर्य विज्ञान के जानकार थ वे किसी भी वस्तु को मूर्य किरणों द्वारा किसी अन्य वस्तु में बदल सकते थे । उन्होंने गेंदे के फूल को गुलाब में ढेले को मिश्री में बदल कर लोगों को दिखाया था।

ये सूर्य रश्मिया ही आदित्य वसु और रुद्ररूप में विभक्त हैं । यही सूर्य किरणें विभक्त होकर ४९ मरुद्गण कहलाती हैं जा गन्धादि विशेषों को उत्पन्न करती हैं । उनसे ही नानाविध भूतभेद उत्पन्न हाते हैं । इन सब में महावीर्य स्वर्ग में विचरण करने वाला ईश्वर इन्द्र है । इस इन्द्र पर ही आदित्य रुद्र मरुत् अवलम्बित रहते हैं । वह इन्द्र ही सब में आयुरूप है सबकी आत्मा है ।

यही देवों का विज्ञान है जो यज्ञ का कारण है । यज्ञ से ही सकलित व्यकलित सूर्य किरणों द्वारा आत्मा में बल प्राप्त हाता है जिससे आत्मा परोक्षदर्शी एव परोक्षकारी हो जाती है । इस यज्ञ के द्वारा मृत जीवित हो जाता है समस्त भोग प्राप्त हाते हैं तथा अष्टयोग सिद्धिया भी मिल जाती हैं ।

इस सूर्य सदन से ही देवप्रतिमा की कल्पना प्रारम्भ हुई और अन्य प्रतिमाओं का भी प्रचार हुआ । इसका उल्लेख वामदेव ऋषि ने ऋग्वेद के चतुर्थमण्डल में किया है ।

इस प्रकार ऋषियों ने पूर्वकाल में दैवी रक्षा का उपदेश दिया जिससे मन्त्राराधित देवता उसकी रक्षा करते थ । आज भी इस सूर्यविज्ञान द्वारा कुष्ठ रोग और नेत्र रोग का मान्त्रिक उपचार होता है ।

Reference

१ ब्रह्म समन्वय पृ ३७ श्लोक ५६

२ वही पृ ३७ श्लोक ५७ ५८

३ वही पृ ३८ श्लोक ६८ ६९

४ वही पृ ७८ श्लोक ४७

५ वही पृ ७८ श्लोक ५०

६ वही पृ ८२ श्लोक ८७

७ वही पृ ८२ श्लोक ८७

८ वही पृ ९१ श्लोक १६ १७४

९ वही पृ ६७ श्लोक २४६

१० वही पृ ९८ पर उद्धृत

११ वही पृ ९९ श्लोक २६०

१२ ऋग्वेद १० १५३ २

१३ अथर्ववेद १९९ ३

१४ ब्रह्मसमन्वय पृ १०१ श्लोक २९५

१५ ब्रह्मसमन्वय पृ १०२ श्लोक २९६

१६ ऋग्वेद ३६३८

१७ ब्रह्म समन्वय पृष्ठ १५७ श्लोक ३३

१८ ब्रह्म समन्वय पृष्ठ १०७ पर उद्धृत

१९ महर्षिकुलवैभवम् पृष्ठ २२३ पर उद्धृत

२० ब्रह्म समन्वय पृष्ठ १२७ पर उद्धृत

२१ इन्द्रविजय पञ्चम प्रक्रम श्लोक ४ पृष्ठ १११

२२ इन्द्रविजय धर्म प्रसङ्ग श्लोक ५ पृष्ठ १४

२३ इन्द्रविजय श्लोक १ पृष्ठ ५१

वेद विज्ञान मे अग्नि -तत्त्व
(पण्डित मोतीलाल जी शास्त्री के ग्रन्थो के सदर्भ मे)

—डॉ सरोज कौशल

वैदिक देवों में अग्नि[1] का महत्त्वपूर्ण स्थान है । पारिवारिक मण्डलों में इन्द्र और अग्नि के सूक्त ही सर्वप्रथम आते है । ऐतरेय ब्राह्मण में अग्नि के महत्त्व का प्रतिपादित करते हुए ऋषि कहते हैं—

अग्नि सर्वा देवता[2]

सभी देवता अग्निमय है अथवा अग्नि ही सबमें मुख्य है । अग्नि ही इन्द्र मित्र वरुण दिव्य सुपर्ण तथा गरुत्मान् आदि नामों से कहा गया है । इस एक ही अग्नि को मेधावी लोग अनेक नामों से पुकारते हैं जैसे यम मातरिश्वा आदि ।[3]

यह एकदेववाद ऋग्वेद के तथाकथित परवर्ती प्रथम अथवा दशम मण्डल में ही प्रतिपादित नहीं है अपितु प्राचीन माने जाने वाले पारिवारिक मण्डलों में से पञ्चम तथा षष्ठ मण्डल में भी इस आशय के मन्त्र प्राप्त होते हैं—

एक एवाग्निर्बहुधा समिद्ध,

एक सूर्यो विश्वमनुप्रभूत ।

एकवोषा सर्वमिदविभाति,

एक वाऽइद विबभूव सवम् ॥[4]

विश्व का मूलभूत कारण अग्नि ही है ।[5] यह एक अग्नि तत्त्व ही नाना रूपों में भासित होता है । वैदिक ऋषि अग्नि की स्तुति करते हुए कहता है हे अग्नि ! तुम जन्म से वरुण हो किन्तु समिद्ध होने पर मित्र बन जाते हो । तुममें सभी देवता सन्निविष्ट हैं ।[6] इस प्रकार की समस्त स्तुतियाँ अग्नि का एक व्यापक देवता के रूप में स्थापित करती है ।

केवल ऋग्वेद में ही नहीं अपितु अथर्ववेद में भी एक ही अग्नि के अनेक रूपों का कथन किया गया है—

स वरुण सायमग्निर्भवति,

स मित्रो भवति प्रातरुद्यन् ।

स सविता भूत्वान्तरिक्षेण याति

स इन्द्रो भूत्वा तपति मध्यतो दिवम् ॥[७]

अग्निदेव सायंकाल के समय वरुण बन जाते हैं और प्रातःकाल में उद्यन्त मित्र । सविता बनकर वे अन्तरिक्ष में विचरण करते हैं और इन्द्र बनकर वे आकाश को भासित करते हैं ।

इस मन्त्र से यह स्पष्ट होता है कि अग्नि पृथ्वी अन्तरिक्ष तथा द्युलोक तीनों में व्याप्त है ।

अग्नि से सम्बद्ध वैदिक त्रैतवाद—

अग्नि के विविधजन्मा होने के कारण उन्हें त्रिविध स्वरूप वाला कहा गया है । मन्त्रों में प्रयुक्त संख्यात्मक 'त्रि' शब्द के द्वारा अग्नि के स्वरूपों का कथन किया गया है । अग्नि त्रिजन्मा है ।[८] देवों ने उन्हें त्रिविध बनाया ।[९] वे त्रिप्रकाश हैं ।[१०] वैदिक युग की इस रहस्यमयी भाषा के कारण ही इस 'त्रि' शब्द की अनेक प्रकार से व्याख्या सम्भव है ।

(i) अग्नि वायु आदित्य—यह अग्नि घन तरल विरल भेद से तीन प्रकार का है ।[११] अग्नि की घनावस्था अग्नि है । अग्नि की तरलावस्था वायु तथा अग्नि की विरलावस्था आदित्य है । निरुक्तकार यास्क भी त्रिविध अग्नि के विषय में कहते हैं—

स न मन्यतायमेवाग्निरिति । अप्यत उत्तरे ज्योतिषी अग्नी उच्येते ।[१२]

अर्थात् मन्त्रों में 'अग्नि' शब्द के प्रयोग से केवल पार्थिवाग्नि ही अभिप्रेत नहीं है अपितु सूर्य तथा विद्युत् (वायु) भी अग्नि कहलाते हैं ।

(ii) अग्नि ऋक् यजु साममय—

अग्नि वायु और आदित्य में ही ऋक् यजु तथा साम का स्वरूप बनता है ।[१३]

जिन वस्तुओं का हम प्रत्यक्ष करते हैं वे सभी मूर्त पदार्थ हैं और वे ऋक् कहलाते हैं । उसके चारों ओर जो मण्डल बनता है वह उसका साम है । एवं इन दोनों के बीच में जो गतिशील वायु है वह यजु है जो कि संचार क्रिया से उस वस्तु के स्वरूप को सुरक्षित रखता है । अतः ऋक् यजु साम अथवा अग्नि वायु आदित्य ये अग्नि रूप ही हैं । कहा भी गया है—

अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् ।

दुदोह यज्ञसिध्यर्थमृग्यजुः सामलक्षणम् ॥१४

(iii) अग्नि मन प्राण वाङ्मय

वाग्वै यज्ञ[१५] शतपथ ब्राह्मण के इस कथनानुसार वाक् ही यज्ञ है । सूर्य मण्डल का ही वाङमण्डल कहा जाता है । अत अग्नि ही वाक है ।[१६] क्योंकि यह वाक् प्राणगर्भिता है और प्राण मनोमय है अत मनोमय प्राणगर्भित वाक् को ही अग्नि कहा जाता है अत मन प्राण वाक् ये तीनों अग्निस्वरूप है ।

(ii) अग्नि विराट् हिरण्यगर्भ सर्वज्ञरूप

अग्नि वायु आदित्य रूप प्राणाग्नियों के सवर्ष से उत्पन्न वैश्वानराग्नि के विराट हिरण्यगर्भ सर्वज्ञ ये तीन अवान्तर विवर्त हो जाते हैं ।

विराट अग्नि को आधार बनाकर जब इसमें आन्तरिक्ष्य वायु तथा दिव्य आदित्य इन दोनों की आहुति होती है तो तीनों के समन्वय से उत्पन्न अग्निप्रधान त्रिमूर्ति वह वैश्वानर ही विराट कहलाता है ।

हिरण्यगर्भ—वायु को आधार बनाकर इसमें अग्नि तथा आदित्य की आहुति होने से उत्पन्न त्रिमूर्ति वह वैश्वानर ही हिरण्यगर्भ कहलाता है ।

सर्वज्ञ—आदित्य को आधार बनाकर अग्नि तथा वायु की आहुति होने से आविर्भूत वह त्रिमूर्ति वैश्वानर ही सर्वज्ञ कहलाता है ।

विराट अग्नि प्रधान है । हिरण्यगर्भ वायु प्रधान है । तथा सर्वज्ञ आदित्यप्रधान है ।[१७]

(v) अथ क्रिया ज्ञान—त्रिमूर्ति अग्निप्रधान विराट अर्थशक्ति का प्रवर्तक है । त्रिमूर्ति वायुप्रधान हिरण्यगर्भ क्रियाशक्ति का सञ्चालक है । एव त्रिमूर्ति आदित्य प्रधान सर्वज्ञ ज्ञानशक्ति का उक्थ है ।[१८]

अग्नि-मर्त्य तथा अमृत—

यह अग्नि मर्त्य तथा अमृतभेदन दो प्रकार है ।[१९] जो पिण्डाग्नि है अर्थात् जो अग्नि पिण्डस्वरूप में परिणत हो गया है वह मर्त्य है क्योंकि पिण्ड तो किसी न किसी दिन अवश्य ही नष्ट हो जाता है । उस पिण्ड के बाहर जो एक मण्डल है जिसके कारण हम उस पदार्थ का प्रत्यक्ष करने में समर्थ होते है वह अमृताग्नि है । मर्त्य तथा अमृत अग्नि को क्रमश चित्य तथा चितेनिधेय अग्नि भी कहा जाता है ।[२०]

अग्नीषोमात्मक जगत्—[२१]

यह सम्पूर्ण विश्व एकमात्र सोमगर्भित अग्नितत्त्व का ही विवर्त है । अग्नि में सोम की आहुति होना ही यज्ञ है । अग्नि तेज है सोम स्नेह है । अग्नि विशकलन करता है सोम सकोच करता है । अग्नि गतिधर्मा है जबकि सोम स्थितिधर्मा है ।

सवत्सरमूला अग्नीषोमविद्या—

जितन समय में पृथ्वी अपने क्रान्तिवृत्त पर एक बिन्दु से चलकर पुन उसी बिन्दु पर लाट आती ह । उस अवधि की सज्ञा सवत्सर है । यह गतितत्त्व ही अग्नि है । गत्यात्मक अग्नि का पूरक भाग आगत्यात्मक साम है । अन गति आगति अग्नि साम य सब समानार्थक द्वन्द्व ह । अग्नीषामात्मक सम्वत्सर का समस्त प्रक्रियायें तद्वद् मानव जीवन में भा अभिव्यक्त हा रही ह ।[२३] ज्सा कारण समस्त भूतजगत का अग्नीषामात्मक कहा जाता ह ।

अग्नि 'वायु अथवा पार्थिवाग्नि के रूप म'—

शाकायनि[२३] के अनुसार वायु ही अग्नि ह क्योंकि अग्नि का कार्य विकास है । विकास गति स हाना ह आर गति वायु का विशाष धर्म है । किन्तु शाट्यायनि का मत है कि पार्थिव चित्याग्नि हा मुख्य ह । वस्तु स्थिति यह है कि तीनों अग्नियों का जन्म सम्वत्सर अग्नि है । पार्थिव अग्नि उसकी वाक् ह । वायु उसका प्राण ह । आदित्य उसका चक्षु है । यह शाट्यायनि का मत है ।[२४]

वश्वानर अग्नि—

मानव शरीर में जो प्राणाग्नि है उस का वश्वानर' कहा जाता है । प्राणियों की शरीर सस्था म ताधमा वश्वानर अग्नि ही जीवन है ।

पृथ्वी अन्तरिक्ष तथा द्यौ य तीनों लोक तीन विश्व हैं । अग्नि वायु आदित्य य तीनों विश्व क अधिष्ठाना हैं अर्थात् नर ह । इन तीनों विश्वों क तीन नरों से उत्पन्न हाने क कारण यह अग्नि वश्वानर कहलाता है ।[२५]

तात्पर्य यह ह कि अग्नि वायु तथा आदित्य इन तीना के समन्वय स जो प्राणशक्ति स्पन्दित हाना ह वही वश्वानर ह । शतपथ ब्राह्मण में वश्वानर की व्याख्या अत्यन्त स्पष्ट है—

अयमग्निवश्वानर । याऽयमन्त पुरुष येनेन्मन्न पच्यते ।[२६]

शरीर में जा एक विलक्षण तापधर्मा अग्नि स्पन्दन करता रहता ह यही वैश्वानर है यहा प्राण ह । वद म भी जब यह कहा जाना है कि यह अग्नि मनुष्यों क हृदय में विराजमान है ।[२७] वह वन्य पशुआ अश्वा पक्षिया द्विपदों तथा चतुष्पदों में वर्तमान ह ।[२८] ता वहाँ भी तात्पर्य जावन उष्णता स ही ह । जीवनी और प्राणशक्ति क रूप म प्रकट होने आर प्रकृति म परिव्याप्त रहन क कारण अग्नि का चराचर भूतजात के गर्भ में रहना नितान्त स्वाभाविक ह ।[२]

प्रत्यक प्राणी या भूत म यही अग्नि दृष्टिगाचर हानी ह । कहा भी गया ह—

ऊष्मा चवाष्मणा जज्ञ साग्निर्भूतेषु लक्ष्यत ।

अग्निश्चापि मनुर्नाम प्राजापत्यमकारयत् ॥[३०]

इम अग्नि का गति तत्त्व माना गया है । शरीरस्थ वश्वानर अग्नि प्राण तथा अपान का एक सयुक्त स्पन्दन है ।

यास्ककृत निरुक्त में भी 'वैश्वानर' का निर्वचन इसी अर्थ को पुष्ट करता ह—

वश्वानर कस्मात् ? विश्वान्नरान्नयति ।विश्व एन नरा नयन्तीति वा । अपि वा विश्वानर एव स्यात् ।[३१]

सम्पूर्ण मनुष्यों को इस लाक स परलाक म पहुँचाता ह अथवा इसको सब मनुष्य प्राप्त करत हैं अथवा जो सबमें विद्यमान ह वह वैश्वानर ह ।

इस प्रकार अग्नि ही कार्यवश नानारूपा म भासित हाता ह । इसीलिय श्रुति की घाषणा ह— **एव वाऽइद विश्वभूव सवम्**

References

(१) (i) स यदस्य सर्वस्याग्रमसृज्यत तस्मादग्नि । अग्रिर्ह वै तमग्निरित्याचक्षते परोक्षम् ।
शतपथ ब्राह्मण ६/१/१/१ ससार का सर्वाग्रज होने से अग्नि कहलाया और यह
अग्नि ही अग्नि नाम से प्रसिद्ध हुआ ।

(ii) अग्नि कस्मात् ? अग्रणीर्भवति । अग्र यज्ञेषु प्रणीयते । अग नयति सन्नममान ।

यास्क निरुक्त ७/४ । अग्रणी होने से अग्नि कहलाया । अथवा यज्ञ में सर्वप्रथम
वही ले जाया जाता है । अथवा आश्रय दग्ध हुआ तृणकाष्ठादि का आत्माधान कर लेता है ।
अत वह अग्नि कहलाया ।

२ ऐतरेय ब्राह्मण २/३

३ इन्द्र मित्र वरुणमग्निमाहुरथो दिव्य सुपर्णो गरुत्मान् ।
एक सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्नि यम मातरिश्वानमाहु ॥
—ऋग्वेद १/१६४/४६

४ ऋग्वद ५ ३ १

५ पडित मोतालाल शास्त्री सास्कृतिक व्याख्यानपञ्चक पृ २२

६ त्वमग्ने वरुणो जायसे यत् त्व मित्रो भवसि यत् समिद्ध ।
त्वे विश्वे सहसस्पुत्र देवास्त्वमिन्द्रो दाशुषे मर्त्याय ॥
—ऋग्वेद ५/३/१

७ अथर्ववेद १३ ३ १३

८ त्रीणि जाना परिभूषन्त्यस्य समुद्र एक दिव्यमेकमप्सु
त्रिरस्य ता परमा सन्ति सत्य स्पार्हा देवस्य जनिमान्यग्ने ॥
—ऋग्वेद ४/१/७

९ तम् अकृण्वन त्रेधा ऋग्वद १० ८८/१०

१० ऋग्वद ३/२६/७

११ शतपथ ब्राह्मण तृतीय काण्ड प्रथम खण्ड मोतीलालजी शास्त्रीकृत व्याख्यया पृ ४१

१२ यास्क निरुक्त ८/४

१३ साग्नरवर्च वायार्यजूंषि आदित्यान सामानि असृजत । शाङखायन ब्राह्मण ३/१०

१४ मनुस्मृति १/ ०३

१५ शतपथ ब्राह्मण ३/१/३/२७

१६ अग्निर्वाग्भूत्वा मुख प्राविशत् एतरेयोपनिषद ०/४

१७ पण्डित मातीलाल शास्त्री सास्कृतिक व्याख्यानपञ्चक पृ २३

१८ आत्मविज्ञानोपनिषद् प्रथम खण्ड पृ २९८
१९ शतपथ ब्राह्मण तृतीय खण्ड प्रथम खण्ड मोतीलालजी शास्त्रीकृत व्याख्या पृ १०७
२० शतपथ ब्राह्मण तृतीय काण्ड द्वितीय खण्ड मोतीलालजी कृत व्याख्या पृ ४८
२१ बृहज्जाबालोपनिषद २/४
२२ सांस्कृतिक व्याख्यान पञ्चक भूमिका पृ २०
२३ वायुरग्निरिति शाकायनिन उपासन ।
शतपथ ब्राह्मण २०/६ ५/१
२४ शाटयायनिरूहस्माह सम्वत्सर एवाग्नि ।
शतपथ ब्राह्मण १०/४/ /५
२५ विश्वभ्यो नरभ्यो जात शतपथ ब्राह्मण तृतीय काण्ड
प्रथम खण्ड मोतीलाल शास्त्रीकृत व्याख्या पृ ४६
२६ शतपथ ब्राह्मण १४/८/१०/१
२७ ऋग्वेद १० ५ १
२८ य सामे अन्तर्यो गाव्वन्तर्य आविष्टा वय मु या मृगषु ।
य आविवश द्विपन यश्चतुष्पदस्तेभ्यो अग्निभ्या हुतस्त्वतत् ॥
अथववद ३ • १
२९ (i) गर्भो या अपा गर्भा वनाना गभश्च स्थाना गभश्च रथाम् ।
ऋग्वद १ ७०/३
(ii) गर्भो विश्वस्य भूतस्य सो अग्न गभमरथा ।
अथववद ५ २५७
३० महाभारत आरण्यपर्व २११/४
३१ यास्क निरुक्त ७/४

ब्रह्म का स्वरूप

—कुमारी मधु शर्मा

ब्रह्म मूलकारण

सम्पूर्ण सृष्टि का जो मूलकारण है वह ब्रह्म है । सब कुछ इसी ब्रह्म का विकार होने के कारण जगत् में हमें जो कुछ भी दिखलाई देता है जितने भी पदार्थ व्यक्त हो रहे हैं वे सब ब्रह्म हैं ।[1] यह ब्रह्म अथवा प्रजापति जगत् के समस्त पदार्थों की प्रतिष्ठा है । इसी प्रजापति ने जगत के समस्त पदार्थों का निर्माण किया है जैसा कि शतपथ ब्राह्मण कहता है—प्रजापतिस्त्वेवेदं सर्वमसृजत यदिदं किञ्च ।[2]

ब्रह्म का बृहण—

ब्रह्म ही सबसे प्रथमज है ।[3] सर्वप्रथम ब्रह्म ही उत्पन्न होता है । ब्रह्म के उत्पन्न होने का यह अर्थ नहीं है कि वह अनित्य है अपितु ब्रह्म के उत्पन्न होने का आशय यह है कि उस ब्रह्म के बृहण अर्थात विस्तार को प्राप्त होने पर ही यह सम्पूर्ण जगत् उत्पन्न होता है । इस बृहण भाव के कारण ही यह ब्रह्म कहलाता है ।[4] यह ब्रह्म जगत् के समस्त पदार्थों में अद्वितीय और नित्य रहता हुआ ही व्याप्त है । यह आकाश के समान व्यापक है अतः उससे बड़ा अन्य कोई नहीं हो सकता और ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कोई इस जगत का बृहण नहीं है अतः यही सबसे बृहत् है । यह ब्रह्म समस्त पदार्थों की सृष्टि करके उनके भीतर प्रविष्ट होकर स्थित है । जगत की जो तीन अवस्थाएं हैं—उत्पत्ति स्थिति और प्रलय इन तीनों का कारण भी ब्रह्म ही है ।

ब्रह्म की नित्यता

पं. मधुसूदन जी ओझा ने अपने ब्रह्मचतुष्पदी नामक ग्रन्थरत्न में ब्रह्म को इस प्रकार परिभाषित किया है—ब्रह्म तदुच्यते यत् इदं सर्वमभूद् भवति भविष्यति च यत्र प्रत्यतिष्ठत् प्रतितिष्ठति प्रतिष्ठास्यति च यत्राप्यगात्यप्येष्यति च तद् ब्रह्म ।[5] इस परिभाषा में भूत भविष्य तथा वर्तमान इन तीनों कालों के पदार्थों का समन्वय इस ब्रह्म में ही हो जाता है । तीनों कालों में रहने के कारण ब्रह्म स्वतः ही नित्य सिद्ध होता है । यह ब्रह्म सबका आदि है अद्वितीय रहता हुआ ही वह सारे जगत् रूप में फैला हुआ है । जैसे एक ही बीज शाखा पत्र पुष्प आदि अनेक पदार्थों के पश्चात एक वृक्ष बन जाता है उसी प्रकार ब्रह्मरूपी बीज ही नित्य सत्ता में अनन्तानन्त अनित्य भाव उत्पन्न हो जाते हैं । उन अनन्त आनन्त्य भावों का समूह ही विश्व है ।[6] इसी भाव को आचार्य जी ने शारीरकविमर्श नामक ग्रन्थ में इस प्रकार व्यक्त किया है—यथैकबीजमेव वृक्षवाजे स्कन्धशाखाप्रशाखापत्रपुष्पफल

रसाद्यनकभेदभिन्यक विटप जनयत–एवमवेदमेक ब्रह्म नानाविध प्राणदेवताभूतरूप परिणतमिदमक विश्व जनयत ।[१]

ब्रह्म आत्मा

ब्रह्म ही इस समस्त जगत् का उक्थ तथा साम है क्योंकि उसी क द्वारा य सभी पदाथ उत्पन्न हुए ह उसी क द्वारा धारण किय हुए हैं और वही सब पदार्थों में समान भाव स स्थित है । जा वस्तु जिसस उठती है अर्थात् उत्पन्न हाती है वह उस उत्पन्न होन वाली वस्तु का उक्थ कहलाता ह ।[१] जैस मृत्तिका स घट उत्पन्न होता है अत मिट्टी घट का उक्थ ह ।

जो समस्त कार्यों में समान भाव स रहता है वह उसका साम है ।[११] जो जिसका उक्थ ब्रह्म और साम हा उसी का उसका आत्मा कहत हैं । इस आत्मा के अभाव में न शरीर या जगत स्थित रहता ह आर न ही शरीर या जगत स रहित आत्मा आत्मा कहलाती ह । यह आत्मा तीन प्रकार का ह—जीव ईश्वर और परमेश्वर ।[१२]

ब्रह्म प्रजापति

आझा जी को प्रजापति परमेश्वर आदि शब्दों द्वारा ब्रह्म ही अभिप्रेत ह अथात् प्रजापति और परमेश्वर ब्रह्म क ही पर्याय हैं ।[१३] इसी ब्रह्म को ओझा जी न पुरुष भी कहा ह ।[१४]

आत्मा जीव

आत्मा ही शरीर की उपाधि से उपहित होकर जीव सज्ञा से अभिहित होने लगता ह जिसम अविद्या के द्वारा क्लेश कर्म और विपाक ये तीनों अपना आशय (सस्कार) नियत करत हैं । क्लेश कर्म और विपाक इन तीनों की हेतुभूत अविद्या स जिसका कदापि स्पर्श नही होता उस पुरुष विशेष का ईश्वर कहते हैं । महर्षि पतञ्जलि को भी ईश्वर का यही लक्षण इष्ट ह ।[१]

परमेश्वर अथवा प्रजापति में न जीव की तरह अविद्या है और न ईश्वर की तरह विद्या हा ह न उत्पत्ति है और न नाश ही ह । इसी प्रजापति के लिए वेद में कहा गया है कि यह स्वय अविकृत रहता हुआ ही अनन्त रूपों को उत्पन्न करता है । इसी का आश्रय लकर समस्त भुवन स्थित हात हैं ।[१६]

विश्व, विश्वात्मा, विश्वातीत

जीव ईश्वर और परमेश्वर इन तीन आत्माओं को प आझा जी न क्रमश विश्व विश्वात्मा और विश्वातीत नाम से भी शारीरकविमर्श ग्रन्थ में कहा है । विश्व शब्द प्रतिक्षण परिवर्तनशील आर विनाशी जगत् का सूचक है । जितनी भी सृष्टि है वह सब विश्व है । इस सम्पूर्ण चराचर विश्व

को उत्पन्न करके स्वय उन सबमें आत्मारूप से जो प्रविष्ट है वह विश्वात्मा है । इसे ही तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्[१७] इस रूप में विश्वचर कहते हैं । सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ विश्वात्मा है ।

विश्वातीत पद उस आत्मा को सकेतित करता है जो न विश्व है और न विश्वात्मा ही है क्योंकि वह असीम और अपरिच्छिन्न है ।[१८] असीम तत्त्व की कोई सीमा नहीं होती है । वह न तो विश्व से सीमित हो सकता है और न ही विश्व में विद्यमान पदार्थों में ही परिमित रह सकता है । वह सबका आश्रय है किन्तु स्वय किसी पर आश्रित नहीं है । सामान्य सामान्याभावः इस न्याय से जिस प्रकार जाति में जाति की सत्ता नहीं हो सकती इसी प्रकार इस सर्वाधार का कोई आधार नहीं हो सकता । इसी पुरुष प्रजापति को गीता में भगवान् श्रीकृष्ण ने उत्तम पुरुष और अव्यय पुरुष कहा है ।[१९]

पञ्च-कल अव्यय पुरुष

इस अव्यय पुरुष प्रजापति की आनन्द विज्ञान मन प्राण और वाक् ये पाँच कलाएँ होती हैं जिनसे समन्वित होकर यह पञ्चकल कहलाता है ।[२०]

मन की उभयात्मकता

अव्यय पुरुष की इन पाँच कलाओं में प्राण और वाक् के आधार पर सृष्टि होती है तथा विज्ञान और आनन्द ये दो कलाएँ मोक्ष की जनक है । मध्य में स्थित मन दोनों में अन्वित हैं अतएव उभयात्मक मनः ऐसा कहा जाता है । यह मन जब बहिश्चिति[२१] की ओर जाता है तब प्राण और वाक् की प्रधानता होने से सासारिक पदार्थों की उत्पत्ति होती है । यही मन जब अन्तश्चिति[२२] की ओर उन्मुख होता है तब विज्ञान और आनन्द कलाओं की प्रधानता से विषयों से विरक्ति होने लगती है । इससे आनन्द का अनुभव होता है । यही मोक्ष की स्थिति है ।[२३] इस प्रकार यह मन अव्यय प्रजापति का केन्द्र है । इसके अभाव में विद्या और कर्म का भी अभाव हो जाता है । यह मन कभी मोक्ष की ओर तो कभी बन्धन की ओर चला जाता है इसीलिए श्रुति कहती है—मन एव मनुष्याणा कारण बन्धमोक्षयो[२४] अर्थात् मन ही जगत् के बन्धन और मुक्ति का कारण है । इनमें जगत् का बन्धन तो प्रजापति के शरीर का मर्त्य भाग कहलाता है और जगत् की मुक्ति प्रजापति के शरीर का अमृत भाग कहलाता है । इस प्रकार प्रजापति का आधा शरीर अमृत है और आधा मृत्यु है ।[२५]

त्रिधातु प्रजापति

जगत् का प्रत्येक पदार्थ प्रजापति होने से प्रजापति अनन्तानन्त हैं । इनमें प्रत्येक प्रजापति मन प्राण वाक् का समवाय मात्र है अत प्रत्येक प्रजापति की सज्ञा ओम् है । ओम् इस शब्द में मन प्राण वाक् ये तीनों विद्यमान हैं । ओम् इस ध्वनि को सुनकर एक पदार्थ की कल्पना होती

है । इस चित्रित पदार्थ को ही वाक् कहते हैं । अत ओम् अक्षर में जितना ध्वनि का भाग है वह वाक् है ।

प्राण तत्त्व गतिशील है । ओम् शब्द के उच्चारण में जो उच्चस्वरता अथवा निम्नस्वरता सुनाई देती है इसका कारण प्राण ही है अत ओम् शब्द में जो स्वर का भाग है वह प्राण है।

ओम् शब्द को सुनकर हमें जो यह अर्थबोध होता है कि यह शब्द ब्रह्म का वाचक है यह अर्थज्ञान ही मन का भाग है । इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ में ये तीन धर्म रहते हैं । मन प्राण और वाक् इन तीनों धर्मों का सम्बन्ध क्रमश ज्ञान क्रिया और अर्थ से है । जितने भी पदार्थ हैं वे सभी वाक् हैं । समस्त पदार्थों में जो क्रियाएँ होती हैं वे सभी प्राण हैं और इन सभी पदार्थों का ज्ञान जिसके द्वारा होता है वह मन है । इस प्रकार यह प्रजापति त्रिधातु तथा प्रणवस्वरूप है ।[२६] योगसूत्रकार ने भी प्रणव को ईश्वर (पुरुष) का वाचक माना है ।[२७]

मनप्राणवाङ मय होने के कारण ही यह प्रजापति त्रिधातु कहलाता है । धातु का अर्थ है—मूल सामग्री । वह मूलतत्त्व जिसके द्वारा पदार्थ को धारण किया जाये । मन प्राण और वाक् इन तीनों को त्रिधातु कहते हैं । इन्हीं तीनों की समष्टि प्रजापति कहलाती है । जिस प्रकार हमारा शरीर अस्थि मज्जा इत्यादि सात प्रकार की धातुओं के द्वारा ही धारण किया जाता है और उन्हीं से पोषित किया जाता है ठीक इसी प्रकार इस विश्व को भी त्रिधातु प्रजापति ने धारण किया हुआ है । इन्ही तीनों धातुओं के द्वारा जगत् की प्रतीति होती है । इस त्रिधातु पुरुष प्रजापति से भिन्न कुछ भी नहीं है ।[२८]

निरुक्त तथा अनिरुक्त प्रजापति

इस प्रजापति के दो रूप हैं—एक निरुक्त और दूसरा अनिरुक्त[२९] । पहला अनिरुक्त ही बाद में निरुक्त रूप हो जाता है अत ये दोनों अभिन्न हैं । जो दिग्देशकालादि से परिच्छिन्न प्रजापति का रूप है वह निरुक्त है और जो इन सबसे सर्वथा अपरिच्छिन्न है वह निर्धर्मिक अनिर्वचनीय पदार्थ अनिरुक्त कहलाता है । जगत् में जो कुछ भी दिखलाई देता है वह सब प्रजापति का निरुक्त रूप है किन्तु यह सभी निरुक्त रूप किसी अनिरुक्त से ही उत्पन्न होते हैं अत इन सबका मूल कोई अनिरुक्त तत्त्व ही हो सकता है और वह अनिरुक्त तत्त्व ब्रह्म अथवा प्रजापति है ।[३०] जगत् भाव में वह *निरुक्त है स्व स्वभाव में अनिरुक्त है । सृष्टि से पूर्व वह ब्रह्म अव्याकृत निर्विकल्प* रूप में रहता है । जगत् की सृष्टि रूप में ही वह अव्याकृत ब्रह्म व्याकृत भाव में आता है ।

उपनिषदों में नेति नेति[३१] पदों द्वारा उस ब्रह्म के निरुपाधिक स्वरूप का कथन किया गया है । इसका तात्पर्य यह है कि ब्रह्म के विषय में किसी गुण का विधान नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसा करने से वह सीमित और परिमित हो जाता है । जबकि वह असीम और अपरिमित है । उसमें

किसी गुण की सत्ता नहीं रह सकती। समस्त गुणों का निषेध करने पर जो तत्त्व शेष रह जाता है वही ब्रह्म है।

ब्रह्म की अनिर्वचनीयता

यह ब्रह्म अनिर्वचनीय है। इसका निर्वचन करना असम्भव है। जैसे द्राक्षा शर्करा इक्षु इत्यादि सभी मधुर रस हैं। इन सबका स्वाद भी हम पृथक् पृथक् अनुभूत होता है किन्तु उन पृथक स्वादों की अनुभूति को हम शब्दों के द्वारा नहीं कह सकते अतः जब इन्द्रियों से अनुभव किये गये विषयों का भी स्वरूप कथन नहीं किया जा सकता तब उस निष्कल अखण्ड ब्रह्म का निर्वचन करना तो सर्वथा असम्भव है। वेदान्त में भी इस ब्रह्म को अवाङ्मनसगोचर कहा गया है।[३२]

यह ब्रह्म अज्ञेय है अनिर्वचनीय है यही उसकी निरुक्ति है क्योंकि जो अज्ञेय है उसे अज्ञेय निश्चित करना ही उसका वास्तविक ज्ञान है और जो तत्त्व अनिर्वचनीय है उसे अनिर्वचनीय कहना ही उसका यथार्थ निर्वचन है। श्रुति भी इसे अचिन्त्य और वाङ्मनसातीत कहती है।[३३]

निर्विशेष-परात्पर

पण्डित ओझा जी ने इस निष्कल ब्रह्म के दो विवर्त माने हैं। प्रथम विवर्त को वेद विज्ञान की भाषा में निर्विशेष कहते हैं और दूसरा विवर्त वेद विज्ञान की भाषा में परात्पर नाम से जाना जाता है। इन दोनों का स्वरूप भी अभिन्न है। जब रस को समस्त बलों से रहित मानकर उसका विचार किया जाता है तब वह शुद्ध रस निर्विशेष कहलाता है और जब उस रस को समस्त बलों से समन्वित रूप में जाना जाता है तब वह परात्पर कहलाता है।[३४]

रस बल

प्रजापति का जो अमृत अंश है उसे रस कहते हैं क्योंकि यही समस्त जगत् का मूल सार है। जो मर्त्य अंश है वही बल कहलाता है।[३५] यह बल रस को वेष्टित (आवृत) कर देता है अतः वेष्टनभाव के कारण इसे बल कहा जाता है।

ये रस और बल परस्पर विरुद्ध धर्मों वाले होने पर भी कभी पृथक्-पृथक् नहीं रहते। इन दोनों में अयुतसिद्ध सम्बन्ध है एक के अभाव में दूसरे की सत्ता नहीं रहती।[३६] अमृत रस में मर्त्य बल के प्रभाव से विकार होकर सृष्टि होती है। इस प्रकार रस की सत्ता से ही बल का अस्तित्व है। जिस प्रकार मिट्टी की सत्ता से ही घट का अस्तित्व है सत केवल रस अथवा मिट्टी ही है। यही आचार्य शंकर का भी मत है।[३७]

परात्पर अनेक बलों का समुद्ररूप है। समस्त बल इसी परात्पर में प्रतिष्ठित हैं। यद्यपि इस परात्पर को नाम रूप कर्म अथवा किसी अन्य धर्म के द्वारा व्याकृत नहीं किया जा सकता तथापि

जितन भी नाम रूप और कर्म ह व सभी इस परात्पर म ही कह जा सकते ह क्योंकि जो कुछ भी दिखाई दे रहा ह वह सब इसी परात्पर स उत्पन्न हुआ ह इसी में आश्रित है और पुन इसी में लान हो जाता है ।[३९] परात्पर में होन वाला वल की इस प्रक्रिया से असीम परात्पर म मिति का प्रादुर्भाव हो जाता है ।

जा निर्विशेष ब्रह्म ह वह समस्त बलरूप उपाधियों स निर्मुक्त अखण्ड आर दिग् दश काल स असस्पृष्ट ह । ३९ रस आर बल दानों के अभिन्न हान पर भी बल की अविवक्षा रखते हुए शुद्ध रस का निगना विशेषा यस्मात इस व्युत्पत्ति से निर्गुण निर्विशेष कह दिया जाता ह । इस निर्विशेष क लिए किसी विशेष शब्द का प्रयोग ही नही किया जा सकना ।[४०]

यह निर्विशेष प्रजापति ममस्त लाकों में प्रतिष्ठित हाता हुआ स्थिर भाव स वृक्षवत् खडा हुआ माना जाता ह । वह महान् स महान् और अणु स भी अणु ह । उमस पर कुछ भी नहा ह और न ही उसस सूक्ष्म कुछ है ।[४१] जिस प्रकार जलरूप रस क अभाव में वृक्ष का जीवन नहां रहता उसी प्रकार निर्विशेष रस के अभाव म बल का वितान (विस्तार) रूप यह विश्व भी स्थित नही रह सकता ।[४२]

प्रजापति सर्वव्यापक

यह निर्विशेष ब्रह्म अथवा प्रजापति सर्वव्यापक है । श्रुति में इसकी सर्वव्यापकता अग्नि क दृष्टान्त से सिद्ध की गई है । जिस प्रकार एक ही अग्नि समस्त लोकों में व्याप्त हाकर प्रत्येक पदार्थ में रूप प्रदान करता है उसी प्रकार एक ही अन्तरात्मा प्रत्येक पदार्थ क बाहर आर भातर भिन्न भिन्न रूपा में सदैव विद्यमान ह[४३] उस ही अग्नि वायु सूय चन्द्रमा शुक्र जल कहा जाता है । य सब प्रजापति ही हैं ।[४४] यहाँ यह शका हाती है कि जब जगत् का प्रत्येक पदाथ मात्र ब्रह्म है तब इस श्रुति म पृथ्वी का परिगणित क्यों नहा किया गया है ? इसका समाधान यह है कि अग्नि पृथ्वीस्थानीय है । इसे वेद में पृथ्वी का दवता माना गया ह अत अग्नि के ग्रहण से ही पृथ्वी का भी ग्रहण हा जाता है । अथवा आझा जी के अनुसार अग्नि के तीन भेद हैं—अग्नि वायु आर सूर्य । उनके अनुसार ये तीनों त्रिलाक की प्रतीक स्वरूप है । पृथ्वी की अग्नि को अग्नि कहते ह । अन्तरिक्ष की अग्नि वायु ह और द्युलोक की अग्नि सूर्य है । इस प्रकार श्रुति म कहा गया अग्नि पद पृथ्वी का बाधक है ।

सब कुछ इसा प्रजापति का विकार है । गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि जिस प्रकार आकाश से उत्पन्न हुआ सर्वत्र विचरण करने वाला महान् वायु सदैव ही आकाश म विद्यमान है उसी प्रकार मुझसे उत्पन्न होन वाल समस्त प्राणी मुझमें ही स्थित ह ।[४५]

अव्यय, अक्षर, क्षर

यही निर्विशेष प्रजापति बल से संयुक्त होने पर परात्पर रूप में आता है। परात्पर में स्थित असंख्य बलों की प्रक्रिया से तीन विशेष भाव उत्पन्न होते हैं—अव्यय, अक्षर और क्षर। इनमें अव्यय मनस्वरूप है, अक्षर प्राणस्वरूप है और क्षर वाक्स्वरूप है। यद्यपि इन तीनों में मन, प्राण, वाक् विद्यमान रहते हैं, तथापि इनकी मात्रा भिन्न भिन्न रहती है। अव्यय में मनस्तत्त्व की मात्रा अधिक होती है, अतः उसे मनोमय कह दिया जाता है। अक्षर में मन और वाक् की अपेक्षा प्राण की प्रधानता है, अतः अक्षर को प्राणमय कहा जाता है। क्षर में वाक् की मात्रा सर्वाधिक है, अतः वह वाङ्मय है। ये तीनों एक ही में निहित हैं, अतः इन्हें त्रिधातु परात्पर पुरुष कहा जाता है।[४६]

हमें जो कुछ भी दिखलाई दे रहा है वह सब क्षर है। इसमें प्राणरूप से अक्षर स्थित रहता है और इसके भीतर अव्यय है जो कि ज्ञानस्वरूप है। जैसे घट का हमें वाक्स्वरूप चक्षुरादि इन्द्रियों से प्रत्यक्ष हो रहा है, अतः यह घट वाङ्मय होने से क्षर है। प्राण गतितत्त्व है, इसकी गतिशीलता के कारण ही पदार्थ परिवर्तित होता रहता है। घट भी परिवर्तनशील है, अतः प्राणमय होने से यह अक्षर भी है। घट का जो बाह्य प्रत्यक्ष है वह तो हमें चक्षुरादि बहिरिन्द्रियों से हो जाता है, किन्तु उसका अन्तःप्रत्यक्ष हमें मन इन्द्रिय से होता है। मन का धर्म है ज्ञान। यह ज्ञान मन से ही होता है, अतः घट मनोमय होने से अव्यय भी है। इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ में ये तीनों भाव विद्यमान हैं।

परात्पर, अव्यय, अक्षर और क्षर—इस प्रकार जो कुछ भी है वह सब चतुष्पाद है। इसी चतुष्पाद का सब अनुसरण करते हैं। श्रुति भी यही कहती है— चतुष्टयम् वा इदं सर्वम्।[४७]

हृद्ग्रन्थिबन्धन की जगत् रूपता

रस में उत्तरोत्तर विशेष बलों का उद्भव होता रहता है। इस प्रक्रिया से ये बल एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं और इस प्रकार उनमें एक ग्रन्थि[४८] बंध जाती है। उस ग्रन्थि पर कोई अन्य बल आ जाने से दूसरा ग्रन्थिबंधन हो जाता है। इसी प्रकार जब अनन्त बल किसी एक केन्द्र में मिलकर पारस्परिक संयोग से बंधन को प्राप्त होते रहते हैं तब उस ग्रन्थि को 'हृद्ग्रन्थि' कहते हैं। यह बंधन ही जगत् का रूप है। इस बल सृष्टि की वृद्धि से अन्य अन्य पदार्थों की सृष्टियाँ होने लगती हैं जिससे खनिज, उद्भिज्ज, जीव, मनुष्य इत्यादि बंधन को प्राप्त होते रहते हैं। इसी हृद्ग्रन्थिबंधन से मुक्ति के लिए समस्त शास्त्रों की प्रवृत्ति है।

निर्विशेष ब्रह्म की आनन्दरूपता

विद्या अथवा ज्ञान के द्वारा ही इस हृद्ग्रन्थि का खुलना सम्भव है।[४९] जैसे जैसे ज्ञान की मात्रा बढ़ती जाती है वैसे वैसे एक एक ग्रन्थि खुलती जाती है।[५०] इस प्रकार समस्त ग्रन्थियों के

Referecne

१ यद्व किञ्च प्राणि स प्रजापति —शत ब्रा ११/१'६/१७

२ शतपथ ब्राह्मण ६/१/२/११

३ ब्रह्मवाम्य सवम्य प्रतिष्ठा ब्रह्म व सवस्य प्रथमतम् । —शत ब्रा ८/११/१/८

४ विश्वस्य तूलस्य यदस्ति मूल तस्यव चक्रस्य गुणगान ।
पश्यामि विश्व तत एव मूल तद ब्रह्मसाव्दन सदा ... ॥ —ब्रह्मसिद्धान्त पृ २७

५ सोकामयत बहुस्याम । प्रजायेयेति । स तपोऽतप्यत स तपस्तप्त्वा इद सवमसृजत
यदिद किञ्च । तत्सृष्ट्वा तदवानुप्राविशत् । —त ... ८

६ यतो वा इमानि भूतानि जायन्त यन जातानि जीवन्ति । यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति ।
तद विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्मेति । —वही

७ ब्रह्मचतुष्पदी भूमिका

८ यथैकमूलात् फल पुष्प पर्ण प्रकाण्ड शाखा विटपादिमाद्ध ।
तथव पश्यामि तदकभावादनक भावादयमन विश्वम् ॥ —ब्रह्मचतुष्पदी पृ ६

९ शारीरकविमर्श पृ ११५

१० यतोऽपूर्व रूपमुत्तिष्ठते तदुक्थम् । —शारीरकविमर्श पृ १२४

११ यत्सर्वैर्विकारजात सम तत्साम । —शारीरकविमर्श पृ १२४

१२ इत्थ स आत्मा त्रिविध प्रसिद्धो जीवोन्य ईश परमेश्वरोऽन्य । —ब्रह्मचतुष्पदी पृ ४४

१३ ब्रह्मविज्ञान पृ ११२

१४ पञ्चाव्यय पञ्चकला उताक्षर पञ्चक्षरे ताश्च सम परात्परे ।
तदित्थमात्मैष पुराणपुरुषो धत्ते कला षोडश ता इति स्थिति ॥ —वही पृष्ठ ८

१५ (अ) ब्रह्मविज्ञान पृ २१८
(ब) क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्ट पुरुषविशेष ईश्वर । —योगसूत्र १/२४

१६ प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा विजायते ।
तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन्ह तस्थुर्भुवनानि विश्वा ॥
—यजुर्वेद सहिता ३१/१९

१७ तै उप २/६/१

१८ बृहणस्वभावस्यैतस्य ब्रह्मणोस्मिन् विज्ञानशास्त्रे त्रेधा विविक्त रूप बृहणकर्मणोपकल्पते ।
विश्व विश्वचर विश्वातीत चेति । यावत् सृष्ट तद् विश्वम् । अथ यावदस्मिन् सृष्टे

प्रविष्ट तद विश्वचरम । अथ एतस्मात विश्वमण्डलता यावत प्रविविक्त रूप
तद विश्वातीत भाव्यम । —शारीरकविमर्श पृ ११६

१९ उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मत्युदाहृत ।
यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वर ॥ —गीता १५/१७

२० आनन्दो विज्ञान प्राणो वाग मन्यनम्तु मन ।
इत्थ पञ्चकल स्यादव्ययमात्मा जगत ॥
—ब्रह्मचतुष्पदी पृ ९
(b) अथानन्दो विज्ञान मन प्राणो वागिति पञ्चधातुरव्यय । —ब्रह्मसिद्धान्त पृ १०७

२१ बहिश्चिति—जो अविद्या से संयुक्त रहते हैं उन्हें बहिश्चिति कहते हैं इन्हीं से सृष्टि होती है।

२२ अन्तश्चिति—जो विद्या के साथ हैं वे अन्तश्चिति कहलाते हैं ये मोक्ष के जनक हैं ।
तत्राविद्याबलमङ्गया बहिश्चिति विद्याबलाश्रयस्त्वन्तश्चिति । —विज्ञानविद्युत् पृ ३०

२३ आनन्दविज्ञानमनासि मुक्त्य मन्यत्र वाक्प्राणमनासि सृष्ट्यै । —ब्रह्मचतुष्पदी पृ ६

२४ ब्रह्मबिन्दु उपनिषद १/२

२५ अन्त्र प्रजापतनन्मनो मन्यमासादद्धममृतम । —शत ब्रा १०/१/३/२

२६ आमुष्यत त्रो ध्यानतो मो वाक प्राण स्वरो यत प्रतिपद्यतऽस्मात ।
अथप्रनान्य पाटन मनस्तत प्रजापति सप्रणवलिधानु ॥ —ब्रह्मचतुष्पदी पृ २५

२७ तस्य वाचक प्रणव । —योगसूत्र १/२७

२८ भूत भविष्यच्च भवच्च यत्तत् पुरुषादन्यदिहास्ति किञ्चित् । —ब्रह्मविनय पृ ९८

२९ प्रजापति स द्विविधो निरुक्तानिरुक्तभेदादनिरुक्त आद्य । —वही पृ १०९

३० यद निरुक्त यत्तत्त्वविश्व शश्वद्विभात्यस्य हि तत्परम ।
यत्त्वविनाशि स्थितिमत्र किञ्चिद ब्रह्मानिरुक्त तदुदाहरम ॥ —ब्रह्मसिद्धान्त पृ ३५

३१ बृहदारण्यकोपनिषद २/२/१

३२ अखण्ड सच्चिदानन्दमवाङ मनसगोचरम् ।
आत्मानमखिलाधारमाश्रयेऽभीष्टसिद्धय ॥
—वेदान्तसार पृ १ (मंगलश्लोक)

३३ यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । —त उप २/४/१

३४ तत्रतस्मिन सर्वबलविशिष्ट रसे सर्वबलस्य पार्थक्येन प्रतिपित्साया निर्विशेषशब्द
मत्रबलविशिष्टताविवक्षाया तु परात्परशब्द इति । —शारीरकविज्ञानम् पृ ४१

३५ रसोमृत नाम बलन्तु मृत्युर्वल न चेत्स्याद् रसएव किं स्याद् । —ब्रह्मसिद्धान्त पृ ३३

३६ रसबलयारनयोरमृतमृत्युरूपयार्मध्य नैकमप्यन्यन विनाकृत भवति उभयारयुतसिद्धत्वात् । —विज्ञानविद्युत्, पृ ७

३७ एकन मृत्पिण्डेन परमार्थतो मृदात्मना विज्ञानन मव मृन्मय घटशरावादञ्चनादिक मृदात्मकत्वाविशषाद् विज्ञात भवत् । यना वाचारम्भण विकारो नामधयम् । —ब्रह्मसूत्र शाकरभाष्य २/१/१४

(b) यथा मामयकन मृत्पिण्डेन सव मृन्मय विज्ञात स्याद् वाचारम्भण विकारो नामधेय मृत्तिकत्यव सत्यम् । —छाउप ६/१/४

३८ अशयनानारलभृत् म एक परात्परा निधिजलानाम् ।
पद वभ्यन विज्ञन तन्ममम्न तत्रैव जान स्थिनमप्यपानम् ॥ —ब्रह्मचतुष्पदा पृ ८

३९ अय निष्कर्मक निर्धमक नीरस निगन्ध निगुण निरञ्जन अदृश्य अग्राह्य नति नतीति कृत्वा प्रत्यतव्य ।
—विज्ञानविद्युत्, पृ ८७

४० तत्र विशेपस्य वक्तव्यस्य कस्यापि धमस्याभावादय प्रथम पादो वाङ मनसातीता निर्विशप उच्यते । —महर्षिकुलवभवम्, पृ १०१

४१ यस्मात्पर नापरमस्ति किञ्चित यस्मान्नाणीयो न ज्यायास्ति किञ्चित वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्यकस्तनेद पूण पुरपण सवम । —तत्रा १०/१०/२०

४२ शाखा प्रशाखामपि यामय रसो जीवस्त्यजत मा प्रियन विशुष्यति ।
तथात्मभूतात्तु रसात् परिच्युत जगत्यल कर्मबल विनश्यति ॥
—ब्रह्मसिद्धान्त पृ २४६

४३ अग्निर्यथका भुवन प्रविष्टो रूप रूप प्रतिरूपो वभूव ।
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूप रूप प्रतिरूपो वहिश्च ॥
—कठापनिषद २/५/९

४४ तदवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा ।
तदव शुक्र तद् ब्रह्म ताआप स प्रजापति ॥
—यजुर्वेद ३२/१

४५ यथाकाशस्थितो नित्य वायु सवत्रगो महान ।
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥
—गीता ९/६

४६ त्रिधातुरात्मा पुरुषस्ततोभवन्मनोमय प्राणमयश्चवाङ मय ।—ब्रह्मविनय पृ ९४

४७ कौ उप २/१

४८ बलाना वलै परिवेष्टन ग्रन्थनम् ।

—शारीरकविज्ञानम्, पृ ७८

४९ विद्यया हि ग्रन्थमोक्षा हृदग्रन्थिमोक्ष सृष्टिमोक्ष कर्ममोक्षश्च सभवति तस्माद्विज्ञान मोक्षहेतु ।
—शारीरकविज्ञानम्, पृ ८०

५० भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसशया ।

क्षीयन्त चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ॥ —मुउप २/२/८

५१ रसो ह्येव स रस ह्येवाय लब्ध्वा आनन्दी भवति । —तै उप २/७/१

५२ ईशावास्योपनिषद १

वेद-विज्ञान मे चतुष्पाद् ब्रह्म

—श्री भल्लूराम खीचड़

आनन्दविज्ञानघन मनोमयप्राणगर्भिता वाक् को सृष्टि का मूल माना जाता है । वाक् सृष्टि का प्रधान अधिष्ठान है । सम्पूर्ण विश्व को अपने उपस्थ (धरातल) पर रखने वाली यही वाक् है वाक् के भीतर प्राण है और प्राण के भीतर मन है मन के भीतर विज्ञान है आनन्द सर्वान्तरतम है । इन पाँचों में आनन्द विज्ञान गौण कारण हैं मन प्राण वाक् प्रधान कारण हैं । मुक्ति का मूल वाक्प्राणमनोमय विज्ञानगर्भित आनन्द है । सृष्टिमार्ग सञ्चर है जबकि मुक्तिमार्ग प्रतिसञ्चर है । सञ्चर विज्ञानमार्ग है प्रतिसञ्चर ज्ञानमार्ग है । ब्रह्मेवद सर्वम्[1] । यह सृष्टि रूप विज्ञान मार्ग है । सर्वं खल्विदं ब्रह्म[2] यह मुक्तिरूप ज्ञानमार्ग है । एक से अनेक की ओर आना विज्ञान है । यही सृष्टि है । अनेक से एक की ओर आना ज्ञान है यही मुक्ति है ।

ज्ञान विज्ञान के बिना अधूरा है विज्ञान बिना ज्ञान के अधूरा है दोनों के समन्वय से ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान होता है । दोनों की समष्टि कल्याण का कारण है इसी ज्ञान विज्ञान की उपयोगिता बताते हुए भगवान् कहते हैं—

ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः ।

यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते[3] ॥

मन प्राण वाक् ये तीनों तत्त्व क्रमशः अखण्ड खण्डाखण्ड सखण्ड हैं । मन सर्वथा अखण्ड है यह अव्यय का श्वोवसीय मन है । प्राण शुद्ध रूप से अखण्ड है लेकिन सखण्ड वाक् तत्त्व से युक्त होकर सखण्ड बन जाता है । अतः एव इसे खण्डाखण्ड कहा जाता है । तीसरा वाक्तत्त्व तो सर्वथा सखण्ड ही है । इसकी सखण्डता सृष्टि का बीज बनती है सृष्टि नानाभावापन्न है यह नानाभावापन्नसृष्टि उसी नानाभावापन्ना वाक् से होती है । इसी वाक्प्रधानता को लक्ष्य में रखकर अथो वागेवेदं सर्वम्[4] वाचीमा विश्वा भुवनान्यर्पिता[5] इत्यादि कहा जाता है ।

मन में से कामना का उदय होता है । कामना से अव्यवहितोत्तरकाल में ही प्राण व्यापार हो जाता है प्राण व्यापार से शान्त स्थिर वाक्समुद्र में हलचल पैदा हो जाती है । यही हलचल वाक् को सृष्टिरूप में परिणत करती है । सृष्टि मूलावाक् स्वयम्भू की वाक् है यही स्वयम्भू वाक् स्वायम्भुवी अनादिनिधना सत्या वेद आदि नामों से प्रसिद्ध है । इस वेद वाक् के ऋग्यजुः साम ये तीन भेद हैं । इसी वाक् भाग से प्राण व्यापार द्वारा सोऽपोऽसृजत वाच एव लोकात्[6] के अनुसार जल पैदा होता है । वही आपोमय परमेष्ठी कहलाता है वही स्वायम्भुवी वाक् आप् रूप में परिणत होकर भार्गवी आंगिरसी दो नाम धारण कर लेती है । इनमें भृगुधारा साम्यावाक् है । साम्यावाक् आम्भृणी कहलाती

है । यहां अर्थसृष्टि का जननी है । अगिराधारा आग्नेयी वाक् है आग्नेयी वाक् सरस्वती कहलाती है । यहां शब्द सृष्टि की जननी है । प्राण व्यापार से वाक् में यदि कम्पन होता है तो इससे शब्द सृष्टि होती है । अन्नयाम नाम से प्रसिद्ध खण्ड खण्ड रूप में परिणत विजातीय वाकों का रासायनिक संयोग होता है तो अर्थ सृष्टि होती है । दोनों में से एक का ज्ञान दूसरे की प्राप्ति में सहायक बन जाता है । इसी विज्ञान को लक्ष्य में रखकर कहते हैं—

द्वे ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्दब्रह्म परं च यत् ।

शब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति[७] ॥

परब्रह्म के धर्मशून्य एवं धर्मयुक्त ये दो भेद हो जाते हैं । धर्मशून्य ब्रह्म शास्त्रों में निरञ्जन निष्कल स्वच्छानात अखण्ड निर्धर्मक अशेषभेदशून्य आदि नामों से प्रसिद्ध है । शुद्ध रस का नाम ही निर्विशेष निर्धर्मक ब्रह्म है । यह ब्रह्म सर्वथा शास्त्रानधिकृत है । दूसरा सर्वधर्मोपपन्न । इस सर्वधर्मोपपन्न ब्रह्म के विश्व विश्वचर विश्वातीत ये तीन भेद हैं । परात्पर का नाम ही अभयब्रह्म है । सर्व धर्म विशिष्ट होने से ही यह परात्पर सर्वधर्मोपपन्न कहलाता है । एक वा इदं विबभूव सर्वम् ' सर्वं खल्विदं ब्रह्म एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म ' इन श्रुति वाक्यों से यह ब्रह्म एक ही होता हुआ नानाभाव को प्राप्त कर रहा है । इस प्रकार चतुष्टयं वा इदं सर्वम्[११] के अनुसार एक ही ब्रह्म के चार भेद हैं—पुर पुरुष परात्पर और निर्विशेष ।

पुर— यह जो जड चेतनात्मक विविध प्रपञ्च बाहर दिखाई दे रहा है यह सारा विकारमय है । यह भूतग्राम होने से तथा आत्मग्राम होने से पुर कहलाता है । इस विग्रह भी कहते हैं क्योंकि इन विकार समूहों का आत्मा के द्वारा विगृहीत किया जाता है । इन विकार समूहों को औपपादिक आपसर्गिक एवं आपनतिक तीन प्रकार से विभाजित किया जाता है । औपपादिक विकारों में दशधर्म गृहीत हैं । वे हैं – दिशा देश काल संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व तथा अपरत्व । ये दशधर्म केवल भातिसिद्ध हैं क्योंकि ये स्वयं ही उत्पन्न होते हैं । दूसरे वे विकार हैं जिन्हें आपसर्गिक कहा गया है—वे धर्म हैं शुक्र शोणित अन्न जल औषधियाँ पृथ्वी के रस अन्तरिक्ष के रस सूर्य चन्द्र द्युलोक के रस तथा वे सभी धर्म औपसर्गिक विकार हैं जो अन्य संसर्ग से उत्पन्न होते हैं । ये धर्म दूसरे के द्वारा अपने में संसृष्ट किये जाते हैं ।

आपनतिक विकार प्रत्येक व्यक्ति में अपने भीतर से ही स्वभावतः वैसे ही उत्पन्न होते हैं जैसे लोहे में किट्ट जल में फेन दूध में मलाई स्वभाव से उत्पन्न होते हैं ।

उपर्युक्त तीनों विकारों का जो समूह है वह ईश्वर और पुरुष की अपेक्षा के कारण विश्व कहा जाता है । विश्व शब्द के विशन्त्यत्र आत्मा तद् विश्वम् इत्यादि निर्वचनानुसार जिस पाञ्चभौतिक महिमलक्षण विवर्त में आत्मदेवता प्रविष्ट रहते हैं वही जहाँ आत्मा प्रविष्ट रहता है इस

अक्षर एवं क्षर से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। इसलिए पुरुष को समस्त संसार में ओतप्रोत माना गया है। 'पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम्' [१९]।

यह शरीर या पुर तीन प्रकार का होता है—आत्ममय, दैवतमय और भूतमय। इन तीनों आधारों के भीतर प्रविष्ट होने वाला विशिष्ट प्रकार का प्राण पुर का साक्षी होने के कारण पुरुष कहा जाता है। यह तीन प्रकार का है—क्षर, अक्षर और अव्यय। इन्हीं तीनों को कहीं-कहीं क्रमश अवर, परावर और पर नाम भी है। अव्यय में ज्ञान कला मुख्य है, अक्षर में क्रिया मुख्य है और क्षर में अर्थ मुख्य है। इनमें अव्यय और क्षर दोनों ही निष्क्रिय हैं। क्रिया प्रधान केवल अक्षर है। यह अक्षर इस कुम्भकार के समान है जो अव्यय रूपी धरातल पर बैठकर क्षर रूपी मिट्टी से त्रिलोकीरूपी सृष्टि का निर्माण करता है। इसी प्रतीक को लेकर विवाह के अवसर पर कुम्भकार के चक्र पूजन की परम्परा चली है और इसीलिए कुम्भकार को प्रजापति और प्रासाद निर्माण करने वाले को विश्वकर्मा कहा जाता है। अक्षर प्रजापति विश्वकर्ता है, अव्यय विश्वाधार है और क्षर विश्वमूर्ति है। अव्यय आलम्बन कारण है, अक्षर निमित्त कारण है, क्षर उपादानकारण है। अव्यय से ज्ञान, क्षर से अर्थ को लेकर अक्षर स्वयं क्रियामय होता हुआ सर्वज्ञ, सर्ववित् और सर्वशक्तिमान बना हुआ है। ये तीनों ही सृष्टि के साधन होने के कारण ब्रह्म कहलाते हैं। इनमें क्षर अवर ब्रह्म, अक्षर परावर और अव्यय परब्रह्म है। अक्षर अव्यय से पर सम्पत्ति और क्षर से अवर सम्पत्ति लेकर परावर बनता है।

अव्यय ब्रह्म की पाँच कलाएँ हैं—आनन्द, विज्ञान, मन, प्राण, वाक्। अक्षर ब्रह्म की पाँच कलाएँ हैं ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, अग्नि और सोम। क्षर ब्रह्म की पाँच कलाएँ प्राण, आप, वाक्, अन्नाद और अन्न हैं। इसके साथ परात्पर मिलकर षोडशकल पुरुष बनता है। क्षर ब्रह्म की पाँच कलाएँ पाँच तत्त्व हैं। ये विश्वसृट् कहलाती हैं। दर्शन इन्हें पञ्चतन्मात्रा कहता है। इनके पञ्चीकरण से पञ्चजन उत्पन्न होते हैं, इन्हें दर्शन अणु कहता है। विश्वसृज् या अणु का उल्लेख शास्त्रों में आता है—

विश्वसृज इदं विश्वमसृजन्त।

यत् विश्वमसृजन्त तस्माद्विश्वसृज्।

पाँच पुरजनों में प्राण से वेद, आप से लोक, वाक् से देव, अन्नाद से भूत तथा अन्न से पशु बनते हैं। इन पाँचों का पुनः पञ्चीकरण होता है उन्हें पुर कहा जाता है। वेद से परमाकाश, लोक से महासमुद्र, देव से संवत्सर, भूत से आनन्द तथा पशु से नक्षत्र होता है। इन पाँचों पुरों का पुनः पञ्चीकरण होता है। जिससे पञ्चभूत बनते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी इनका सम्बन्ध क्रमशः स्वयम्भू, परमेष्ठी, सूर्य, भूपिण्ड और चन्द्रमा से है। ये ही पाँच भूत कहलाते हैं। प्राणमय अर्थात् क्षर की प्राणकला को साथ लेकर अक्षर पुरुष स्वयम्भू कहा जाता है। आपोमय अर्थात् क्षर

की आप कला का साथ लेकर उसमें व्याप्त अक्षर पुरुष परमेष्ठी है । इसी प्रकार वाङ मय अक्षर पुरुष सूर्य है अन्नमय वही चन्द्र है और अन्नादमय यह अक्षर पुरुष ही पृथ्वीलोक है ।

अव्यय अमृत अक्षर ब्रह्म और क्षर शुक्र है । अव्यय अधिष्ठान है और सृष्टि का हेतु है । क्षर उपादान कारण तथा विकार सृष्टि का हेतु है ।

वेद विज्ञान का एक सिद्धान्त है— यथा पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड । जो वृहत्तर स्तर पर विश्व में है लघुतर स्तर पर वही पिण्ड में है । जिन तत्वों से विश्व का निर्माण हुआ है उन्हीं तत्वों से पिण्ड का निर्माण हुआ है । जो प्रक्रिया विश्व के निर्माण में काम करती है । छोटा हो या बड़ा सबमें एक ही तत्व रहते हैं एक ही प्रक्रिया रहती है । परमतत्व केवल महतो महीयान् ही नहीं वह अणोरणीयान भी है । मनुष्य तो प्रजापति के निकटतम है । ब्रह्म के दो रूप हैं विश्व का निर्माण करनेवाला ईश्वर और विश्व में व्यापक ईश्वर । निर्माण करने वाला अक्षर है व्यापक क्षर है दोनों ही ब्रह्म हैं । अव्यय का आलम्बन लेकर ये दोनों विश्व का निर्माण करते हैं । जो विश्व के शरीर से जुड़ा है वह ईश्वर है वह जीव है । ईश्वर विश्व की आत्मा है । आत्मा का वर्णन करना हो तो ईश्वर का वर्णन आवश्यक है शरीर का वर्णन करना हो तो विश्व का वर्णन आवश्यक है । जब हम आत्मा से विश्व की ओर चलते हैं तो कर्मकाण्ड का जन्म होता है । जब हम विश्व से आत्मा की ओर आते हैं तो ज्ञानकाण्ड का जन्म होता है । पञ्चपर्व स्वयम्भु परमेष्ठी सूर्य चन्द्रमा और पृथ्वी यही व्यष्टि में क्रमशः अव्यक्त महान् विज्ञान प्रज्ञान और भोक्तात्मा कहलाते हैं । इन पाँचों आत्माओं की समष्टि ही मनुष्य है । ये पाँचों आत्मा नित्यशरीर पर टिके हैं । भोक्तात्मा पर प्रज्ञान प्रज्ञान पर विज्ञान तथा विज्ञान पर अव्यक्तगर्भित महान् टिका है । महान् पर षोडशी पुरुष टिका है ।

परात्पर—क्षर अक्षर और अव्यय नामक जिन तीन पुरुषों का वर्णन हुआ है वे परस्पर अविनाभूत हैं अर्थात् एक दूसरे के बिना नहीं रहते । इनमें मिलकर कोई एक पुरुष निष्पन्न होता है जिसको गूढोत्मा प्रजापति कहते हैं । माया बल के उपाधि की मात्राओं के निमित्त स्वरूप इस अव्यय पुरुष में अक्षर पुरुष के और फिर उसमें क्षर पुरुष के निगूढ होने के कारण तीनों के समान रूप से एक आयतन के रूप में गूढोत्मा प्रजापति को माना जाता है ।

क्षर तथा अक्षर पुरुषों को स्थिति को प्रदान करने वाला अव्यय पुरुष पुरुषों में परम उच्चतम या सूक्ष्मतम स्थान पर विद्यमान है । उससे भी अधिक विशाल और असीम जो तत्त्व है वह उससे भी ऊपर या श्रेष्ठ है क्योंकि जो सीमा रहित है वही समस्त सीमा युक्तों का आधार बन सकता है । यह अनन्त बलों के समुद्र के रूप में विद्यमान सीमा रहित ब्रह्म का स्वरूप या भाव परात्पर कहा जाता है ।

जैसा कि कहा जा चुका है कि क्षर पुरुष अवरब्रह्म है । अक्षर पुरुष परावर ब्रह्म है और पुरुष परब्रह्म है । परब्रह्म रूप अव्यय से परे कोई अन्य ब्रह्म है इसलिए उस ब्रह्म को सभी

परात्पर है । अपने समस्त विकार समूह में क्षर पुरुष व्याप्त है । क्षर पुरुष में अक्षर पुरुष अभिव्याप्त है और अक्षर पुरुष में उत्तम अव्यय पुरुष अभिव्याप्त है इसलिए वह पर पुरुष शब्द से कहा जाता है । जो पुरुषोत्तम है वह अक्षरपुरुष की अपेक्षा से व्यापक होता हुआ माया बल की विशिष्टता के कारण परिमित होता हुआ दिशा देश काल संख्या के सीमा में बांधने वाले धर्मों से सीमित किया जाता है किन्तु जहाँ रस में नाम अनन्त बल उपलब्ध होने है वह रस अपनी अनन्तता के कारण मायाओं के रहने पर भी सीमाबद्ध नहीं किया जा सकता । उदाहरण के लिए जैसे चित्रपट पर सीमित अनेक प्रकार के रूपों वाले चित्र के रहने पर किसी एक सीमित स्थान का अवरोध होने पर भी पूरा चित्रपट अवरुद्ध नहीं होता वैसे ही इन रसों में परात्पर नाम का रस दिशा देश काल आदि से सीमित न होने के कारण अनन्त असीम समझा जाता है—

न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्यशः ।

असीम होने के कारण ही यह परात्पर पुरुष नहीं कहा जाता । क्योंकि पुर में निवास के कारण पुर की सीमा में सीमाबद्ध हो जाने पर पुरुष सीमित हो जाता है । जो परात्पर है वह तो किसी पुर को अपना नहीं समझता अतः वह पुर से सीमित नहीं है इसीलिए उसे पुरुष कहना असम्भव है ।

रस में बलों का चयन होने के सम्बन्ध से यह जो भाव सिद्ध होता है उसे पुरुष कहा जाता है । जहाँ बलों का चयन नहीं होता है किन्तु महचर के रूप में जहाँ रस में समस्त बल उठ उठकर इधर उधर रहते हैं उस अवस्था में बलों से विशिष्ट एक दूसरे से यह रस परात्पर कहलाता है ।

निर्विशेष—बलों से विशिष्ट रस परात्पर शब्द से कहा जाता है । वहाँ ये बल किसी एक तत्व में उठ उठकर इधर उधर रहते हैं । ये बल खण्ड खण्ड अवस्था में अनन्त होते हैं । ये बल रस के बिना अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं करते । इसीलिए इन बलों का उत्पादक इनकी प्रतिष्ठा और इनका लय स्थान यह जो रस वह बल से आच्छादित रूप वाला है । जब उस बल से पृथक करके समझा जायगा तब वह निर्विशेष होगा ।

यद्यपि इन अमृत और मृत्यु का स्वरूप धारण करने वाले रस और बल के मध्य कोई भी एक भी दूसरे के बिना नहीं रहता क्योंकि ये दोनों रस और बल अयुतसिद्ध होते हैं । अयुतसिद्ध का तात्पर्य है दो पदार्थ जिन में से एक सर्वदा दूसरे के आधार पर स्थित रहता है । बल सर्वदा रस के आधार पर ही रहता है यही बल की रस के साथ अयुतसिद्धता है तथापि बुद्धि से विचार करके रस को बल से पृथक् करके समझा जा सकता है । वह स्वरूप मात्र से सत् है वह समस्त विशेषताओं से शून्य है इसलिए उस अवस्था को निर्विशेष कहा गया है । जैसे परात्पर सर्वकर्मा समस्त धर्मों वाला समस्त रसों वाला सर्वगन्धयुक्त समस्त गुणों वाला तथा सर्वशक्तिसम्पन्न है ठीक उसके विपरीत यह निर्विशेष ब्रह्म सर्वकर्मों से रहित गुणों से रहित निरञ्जन अदृश्य ग्रहण करने के अयोग्य नेति नेति कहकर ही बतलाया जाता है । यह निर्विशेष वेदों में सर्वथा मन की पहुँच के पर बुद्धि

की पहुँच के परे तथा शब्दों की पहुँच से परे सवर्वित हुआ है । निर्विशेष ब्रह्म का गुणों तथा धर्मों से शून्य होने के कारण लक्षणलक्षित न होना उसमें किसी भी विशेषता की पहिचान का न होना तथा उसकी ज्ञान की सीमा में भी न आना (अज्ञेयता) है । किन्तु सामान्य रूप से वह है मात्र सत्ता मात्र के भाव से समस्त प्रकार के विकारों से पृथक् के रूप से ज्ञान में लिया जाता है । विशुद्ध एक रस वाला यह निर्विशेष ही ब्रह्म का चतुर्थपाद है इसके वर्णन में महर्षियों ने कहा है—

'यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः ।

अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्[२१] ॥

इस समस्त संसार में ज्ञातव्य या जानने योग्य की जो अन्तिम सीमा होती है वह परात्पर ही है—

ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः ।

यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते[२२] ॥

अर्थात् जिसको जानकर और कुछ ज्ञातव्य शेष नहीं रह जाता है उसी को जानकर विदित वेदितव्य हो जाते हैं । समस्त प्रकार के कल्याणों को प्राप्त करते हैं मोक्ष को प्राप्त करते हैं उससे भी ऊपर का यह निर्विशेष आनन्द मात्र है । यह अत्यधिक या विशेष रूप से ज्ञात नहीं हो सकता है । जिसको वेद नहीं कह पाते, जिसे विष्णु और ब्रह्मा नहीं जानते जिसे न प्राप्त करने के कारण जहाँ से वाणी मन के साथ लौट आती है ।

संविदन्ति न य वेदा विष्णुर्वेद न वा विधिः ।

यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह[२३] ॥

नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदति वेद च ।

यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदति वेद च ॥

Reference

१ नृसिंह उप ७
२ छाउप ३/१४१
३ गीता ७/२
४ नरसिंहोत्तर उप ८
५ तै ब्रा २/८/८/४
६ शतपथ ब्रा ६/१/१/९
७ मैत्रा उप ६/२३
८ ऋग्वेद ६/४/२९
९ छाउप ३/१३/१
१० वही ६/२/१
११ कौषि ब्रा २/१
१२ यजु संहिता ३/२०
१३ शत ब्रा ३/१/२/११
१४ शत १४/३/२
१५ वही ६/७/२/६
१६ वही ४/२/३/५
१७ कौ ब्रा १२/७
१८ गीता १५/१७
१९ ऋग्वेद १०/९०/२
२० तै ब्रा ३/१२/९/८
२१ केन उप ३/३
२२ गीता ७/२
२३ तैउप १/४/१

ब्रह्म-तत्त्व

पण्डित मधुसूदन ओझा एव शकर की दृष्टि में

—श्री पूर्णानन्द पुणपन्थी

भारतीय दर्शन शास्त्र की परिधि में ब्रह्म शब्द का अत्यधिक महत्त्व है । वृह् धातु से ब्रह्म शब्द की निष्पत्ति होती है जिसका अर्थ है व्यापक । ब्रह्म देश काल एव वस्तु के परिच्छेद से रहित है । शास्त्रों मे ब्रह्म के दो लक्षण किए हैं— 1—तटस्थ लक्षण और 2—स्वरूप लक्षण । तटस्थ लक्षण उसे कहते हैं जो लक्षण लक्ष्य में कदाचित् रहता हो और कदाचित् नहीं रहता हो । उदाहरण के लिए "काक वाला देवदत्त का घर है" यहाँ पर काक अर्थात् कौआ देवदत्त के घर पर हर समय बैठा नहीं रह सकता । उसके उड जाने पर भी देवदत्त के घर का ज्ञान हो जाता है । ब्रह्मसूत्र में तटस्थलक्षण का स्वरूप बताते हुए भगवान् वेदव्यास जी ने कहा है कि जिससे उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होता हो उसे ब्रह्म कहते हैं[1] यहाँ विचारणीय विषय यह है कि ब्रह्म में ये तीनों— उत्पत्ति स्थिति प्रलय— प्रत्येक या निरन्तर समय में नहीं होते । अत यह ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है ।

स्वरूप लक्षण उसे कहते हैं जो लक्षण लक्ष्य में सदा विद्यमान रहता हो । जैसे देवदत्त के घर पर एक सीमेंट का हवाई जहाज बना दिया जाये और किसी ने पूछा देवदत्त का घर कौन सा है ? और उत्तर मिला हवाई जहाज वाला देवदत्त का घर है तो यहाँ हवाई जहाज देवदत्त के घर का स्वरूप लक्षण होगा क्योंकि यह हवाई जहाज देवदत्त के घर को छोड कर कहीं भी उड नहीं सकता । सिद्धान्त में ब्रह्म "सत्, चित् और आनन्दस्वरूप है ये तीनों ब्रह्म के स्वरूप लक्षण है क्योंकि ब्रह्म को छोडकर ये कहीं जाने वाले नहीं हैं । इनको ब्रह्म का गुण न बतलाकर स्वरूप बतलाया गया है । गुण तो गुणी में कदाचित् नहीं भी रहता है परन्तु जो जिसका स्वरूप होगा वह उसको छोड कर नही जा सकता ।[2]

ब्रह्म जगत् का उपादान और निमित्त दोनों ही कारण है । न्यायदर्शन में उपादान कारण को समवायिकारण कहते हैं और तन्तुओं के परस्पर सयोग को असमवायिकारण । कार्य के कर्ता को निमित्त कारण कहा जाता है । वेदान्त दर्शन में ब्रह्म को अभिन्न निमित्तोपादान कारण कहते हैं । जैसे ऊर्णनाभि अपने घर (जाल) के प्रति अभिन्न निमित्तोपादान कारण है वैसे ही ब्रह्म इस जगत् का अभिन्ननिमित्तोपादान कारण है ।[3]

ब्रह्म की पारमार्थिक सत्ता मानी गई है । सत्ता तीन होती हैं १ व्यावहारिक सत्ता २ प्रातिभासिक सत्ता ३ पारमार्थिक सत्ता । ब्रह्मज्ञान के बिना जिसका बाध न हो उसे व्यावहारिक सत्ता कहते हैं । जाग्रत् के पदार्थों की व्यावहारिक सत्ता होती है क्योंकि उनका ब्रह्मज्ञान के बिना किसी उपाय से भी बाध नहीं हो सकता है । जिस का ब्रह्मज्ञान के बिना भी अपने अधिष्ठान का

ज्ञान हो जाने पर स्वय बाध हो जाय उन पदार्थों की सत्ता प्रातिभासिक होती है । जैसे रज्जु में सर्प शुक्ति में रजत मृगतृष्णा का जल स्वप्न के पदार्थ ठूँठ में पुरुष ये सम्पूर्ण मिथ्या पदार्थों की प्रातिभासिक सत्ता कहलाती है । जिसका किसी काल में भी बाध न हो उसकी पारमार्थिक सत्ता होती है । ब्रह्म का किसी भी काल में बाध नहीं होता अत ब्रह्म की सत्ता पारमार्थिक है ।[4]

ब्रह्म चेतन के तीन रूप है १ सामान्य चेतन २ विशेष चेतन और ३ कल्पित विशेष चेतन । जो भ्रान्ति काल में भासता हो और भ्रान्ति की निवृत्ति काल में भी भासता हो उसे सामान्य चेतन कहते हैं ।

जैसे शुक्ति में इदन्ता (अस्ति) शुक्ति है रजत है यह अस्तित्व भ्रान्ति काल में रजत है भ्रान्ति की निवृत्ति काल में शुक्ति है । यह अस्तित्व अधिक जगह रहता है अत सामान्य अंश कहलाता है । सिद्धान्त में मैं शरीर वाला हूँ (भ्रान्तिकाल) में ब्रह्म हूँ (भ्रान्ति की निवृत्ति काल) इन दोनों जगह में भास रहा है अत यह ब्रह्म का सामान्य अंश कहलाता है । शुक्ति की यथार्थ प्रतीति का नाम विशेष अंश कहलाता है । जैसे शुक्ति है रज्जु है ठूठ है इत्यादि । सिद्धान्त में ब्रह्म की यथार्थ प्रतीति का नाम विशेष चेतन कहलाता है । जैसे मैं ब्रह्म हूँ, मैं नित्य मुक्त हूँ, इत्यादि । भ्रान्तिकाल का नाम कल्पित विशेष चेतन है जैसे मै ब्राह्मण हूँ, नाम जाति वाला हूँ, जन्म मरण वाला हूँ इत्यादि सामान्य चेतन और विशेष चेतन दोनों सत्य है तथा तीसरा विशेष चेतन मिथ्या व त्यागने योग्य है । कल्पित विशेष चेतन को त्यागने से ही परम सुख की प्राप्ति होती है ।[5]

ब्रह्म जगत् का आधार और अधिष्ठान है । सामान्य अंश का नाम आधार है और विशेष अंश का नाम अधिष्ठान । वैसे ब्रह्म में अंश अंशी भाव नहीं है केवल आत्म बोध के लिए कल्पना की गई है ।

पंडित मधुसूदन ओझा ने अपने ब्रह्म सिद्धान्त नामक ग्रन्थ में स्पष्ट किया है कि ब्रह्म इस ससार में किस प्रकार प्रतीत होता है वे कौन से ऐसे कारण है जिनसे ब्रह्म को अवश्य मानना पडता है । इस कर्ममय ससार में कर्म के उपयोगी रूप में सात प्रकारों मे ब्रह्म का उपयोग होता है इन सातों से ब्रह्म का अस्तित्व स्वय सिद्ध हो जाता है । वे सात निम्न प्रकार से है साक्षी आयतन आलम्भन आलम्बन पात्र विवर्त्त और रसप्रद ।

१ साक्षी—अन्तकरण के कारण धर्मों का ब्रह्म साक्षी है । सुख दुख हर्ष शोक मान अपमान इत्यादि का जो अन्तकरण में ज्ञान होता है वे सब साक्षी भास्य है । अनेक घटों में भिन्न भिन्न प्रतीत होता हुआ भी साक्षी एक है । अनेक आभूषणों में एक स्वर्ण वीरों के समूह के लिये एक सेना शब्द वृक्ष समुदाय के लिए एक वन पानी के लिये सरोवर तेल रुई अग्नि की समष्टि क्रिया के लिये दीपक शब्द ।[6]

जीवों की अन्तःकरण रूपी उपाधि भिन्न भिन्न हैं अतः सभी जीवों का एक जैसा ज्ञान नहीं होता जिस जीव की उपाधि में जो संस्कारवश क्रिया होगी उसके अनुसार उस उपाधि में ज्ञान होगा। केवल साक्षी तो ज्ञान का प्रकाशक है।

जैसे किसी यज्ञ शाला में यज्ञ करने वाले पन्द्रह ऋत्विज्, सोलहवां यजमान सत्रहवीं यजमान की स्त्री और अठारहवां साक्षी होता है जो कि समीप बैठ कर देखने वाला होता है और कुछ भी कार्य नहीं करता। सिद्धान्त में स्थूल देह रूप यज्ञशाला में पांच ज्ञानेन्द्रियाँ पांच कर्मेन्द्रियाँ और पांच प्राण ये पन्द्रह ऋत्विज् है सोलहवाँ मनरूप यजमान है और सत्रहवीं बुद्धि रूप यजमान की स्त्री है। ये सब अपने अपने विषय के ग्रहण करने रूप भोगमय यज्ञ का कार्य करते हैं और अठारहवाँ इन सब का समीपवर्ती जानने वाला आत्मा साक्षी है और भी जैसे नृत्यशाला में नाचने वाले हों वाद्य बजाने वाले हों तथा नृत्य देखने वाले हों और एक प्रकाश के लिए दीपक हो। नाचने वाले व बजाने वाले तथा देखने वाले नृत्य शाला में उपस्थित हों तब भी दीपक प्रकाश करता है और वे सब लोग नृत्यशाला से बाहर चले जायें तो भी दीपक प्रकाश करता ही रहता है। उसका किसी से कुछ भी सम्बन्ध नहीं चाहे कोई नाचे गावे या देखे। वह तो केवल नृत्यशाला को प्रकाशित करता है। सिद्धान्त में स्थूल शरीररूपी नृत्यशाला में इन्द्रिय प्राण मन व बुद्धि अपना जाग्रत् और स्वप्न में अपने अपने विषय ग्रहण रूपी नृत्य करते हैं तब भी साक्षी उन सब को प्रकाश देता है और सुषुप्ति में जब ये सब नहीं होते हैं तब भी प्रकाशित रहता है। अतः ब्रह्म साक्षी रूप में सबमें विराजमान है।

२ आयतन आधार आधेय भाव होने पर भी आधार में आधेय का स्पर्श नहीं होता हो उसे आयतन कहते हैं। जैसे अनन्त वायु का आधार आकाश है वायु कभी आकाश को स्पर्श नहीं कर सकता अतः आकाश आयतन है। इसी का नाम आधार भी कहलाता है।[९] इस भाव को श्रीमद्‌भगवद्गीता में भी कहा है यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्। एवं सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय'।[१०]

३ आलम्भन आधार में आधेय का स्पर्श भाव होने पर भी आधार स्वतन्त्र रहता हो उसे आलम्भन कहते हैं अर्थात् आधेय आधार से दूर हो जाने पर आधार में कोई हानि लाभ नहीं होता उस संसर्ग को आलम्भन कहते हैं। जैसे तरङ्गों का आधार जल है चित्रों का आधार भीत है प्रतिबिम्ब का आधार दर्पण है। यदि तरङ्ग चित्र और प्रतिबिम्ब अपने अपने आधारों से हट जाते हैं तो भी जल भीत और दर्पण में कोई हानि लाभ नहीं होता वैसे ही ब्रह्म दृश्य मात्र जगत् का आलम्भन है। अर्थात् जगत् के रहने व न रहने से ब्रह्म में कोई विकार नहीं आता है।[११]

४ आलम्बन जहां कुछ मिलावट आ जाती है और आधार के स्वरूप में कुछ विलक्षणता भी प्रतीति होती है उसे आलम्बन कहते हैं। पानी में मिट्टी के कण डालने पर पानी उन कणों का

आलम्बन है। मिट्टी के कण मिल जाने पर पानी में कुछ विलक्षणता भी आ जाती है। इसी प्रकार अस्ति, भाति और प्रिय ब्रह्म परिणाम रूप में कुछ अन्य जैसा विलक्षण सा लगता है।[१२] वेदान्त सिद्धान्त में माया का परिणाम जगत् को बताया है माया भी ब्रह्म से भिन्न नहीं हो सकती ब्रह्म रूप ही है।

५ पात्र जब आधेय आधार में पूरी तरह से विलीन रहता है उस स्थिति को पात्र कहते हैं। जैसे गीला वस्त्र जल का आधार है तिल तेल का आधार है दूध घी का आधार है, वैसे ही ब्रह्म जगत का आधार है।[१३]

६ विवर्त वितर्ववाद में अधिष्ठान में किसी प्रकार का विकार नहीं आता और विकार आने जैसा लगता है अर्थात् आधार में किसी प्रकार का विकार न आकर विकार आये हुए सा प्रतीत होना विवर्त है। इस विवर्तवाद से वेदान्त सिद्धान्त का गौरव बढ़ा है क्योंकि वेदान्त में ब्रह्म को अविकारी माना गया है और अविकारिता विवर्तवाद को स्वीकार करने पर ही सिद्ध हो सकती है। जैसे रज्जु में सर्प शुक्ति में रजत स्वप्न के पदार्थ रथ हाथी घोड़े बैल सारथी मार्ग नगर आदि। यहा अज्ञान से बुद्धि के द्वारा जो भी पदार्थ भासित होते हैं उनकी कोई वास्तविक स्थिति नहीं है। ये सत् असत् से विलक्षण अनिर्वचनीय कहलाते हैं। इनको किसी भी लक्षण के द्वारा परिभाषित नहीं कर सकते हैं।[१४] भगवान् शंकराचार्य विवर्त भाव में ब्रह्म को मानते हैं वहीं स्वप्न का दृष्टान्त कहते हैं जैसे स्वप्न में भासित होने वाले रथ आदि का अधिष्ठान रूप आधार विज्ञान नाम से कही जाने वाली बुद्धि है स्वप्न गत तत्तत् रूपों में परिणत बुद्धि का ही भास होता है वैसे ही ब्रह्म जगत् का अधिष्ठान है।[१५]

तैत्तिरीयोपनिषद् में बताया है कि "लोक में असत् से उत्पन्न हुआ कोई भी पदार्थ नहीं देखा जाता। यदि नाम रूपादि कार्यवर्ग असत् से उत्पन्न हुआ होता तो वह निराधार होने के कारण ग्रहण ही नहीं किया जा सकता था। किन्तु वह ग्रहण किया ही जाता है इसलिए ब्रह्म है ही। यदि वह कार्य वर्ग असत् से उत्पन्न हुआ होता तो ग्रहण किये जाने पर भी असदात्मक ही ग्रहण किया जाता किन्तु ऐसी बात है नहीं। इसलिए ब्रह्म है ही॥[१६]

इस तैत्तिरीयोपनिषद् के उद्धरण से यह निष्कर्ष निकला कि शुक्ति की सत्ता से रजत की सत्ता भिन्न नहीं है विचार में देखें तो वास्तव में रजत नाम का कोई पदार्थ शुक्ति में है ही नहीं केवल शुक्ति ही भ्रान्ति से रजत रूप से भासित होती है। ज्यों ही अधिष्ठान का ज्ञान होता है तुरन्त रजत भ्रम निवृत्त हो जाता है।

७ रसप्रद प्रत्येक प्राणी के जीवन में इतना रस घोल दिया है कि इस अनित्य संसार को छोड़कर कोई भी जाना ही नहीं चाहता चाहे कितना ही क्यों न दुःखी हो परन्तु यहां रहने की लालसा बनी ही रहती है। इसका कारण क्या है ? इसमें रस कहाँ से आया ? जागतिक पदार्थों में रसानुभूति

कैसे होती है? इन सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही — ब्रह्म है। ब्रह्म रस स्वरूप है। यह जीव जाग्रत और स्वप्न में नाना प्रकार के परिश्रम में अत्यधिक थक जाता है, तब वह सुषुप्ति में सारे ही कार्य छोड़ कर अपने ब्रह्म रूप आत्मा में लय हो कर पुनः बल को प्राप्त करता है तथा रसभूत आत्मा में रसानुभूति करके फिर बाहर आता है। जैसे एक बालक लड़कों के साथ खेलने में जब थक जाता है तब बच्चों को छोड़कर अपनी माता की गोद में सो जाता है, सोने से उसकी थकावट दूर हो जाती है और पुनः जाग कर बच्चों के साथ खेलने लगता है। यहाँ पर जीव लड़का है, इन्द्रियाँ प्राण मन और बुद्धि साथी हैं, जाग्रत स्वप्न खेल का मैदान है, सुषुप्ति में ब्रह्म में लीन होना माता की गोद है।[१७]

पं. मधुसूदन ओझा ने पुरुष के तीन रूप बतलाये हैं — क्षर, अक्षर और अव्यय। इन तीनों को कर्म क्षेत्र के क्षेत्रात्मा कहा है। ये तीनों एक साथ रहकर ही कर्म करते हैं किन्तु कर्म के फल का भोक्ता केवल पुरुष ही है। अक्षर और परपद का कर्म फल में कोई सम्बन्ध नहीं है।[१८]

यही निर्णय भगवान् शंकराचार्य ने दिया है — साथ साथ रहने वाले तथा समान आख्यान वाले दो पक्षी एक ही वृक्ष का आश्रय करके रहते हैं। उनमें एक तो स्वादिष्ट (मधुर) पिप्पल (कर्मफल) का भोग करता है और दूसरा भोग न करके केवल देखता रहता है।[१९] ओझा जी ने यह स्पष्ट किया है कि क्षर पुरुष में बल घटते घटते जब नष्ट प्राय की स्थिति से पहले ही अक्षर पुरुष क्षर पुरुष को बल दे देता है और वह फिर मोटा होकर अपना कार्य पुनः शुरू कर देता है। यह क्रम चलता ही रहता है। इसी का नाम संसार है।

जीव जब नाना प्रकार के कष्टों से आक्रान्त हो जाता है तब निराश होकर उस परमतत्त्व की शरण जाता है और सच्चे एकाग्रभाव से शरण भावापन्न होकर पूछने पर सत्य स्वरूप विज्ञानमय वह आत्मा यदि विपत्ति से पार हो जाने का पूर्ण उपाय बता देता है सो निश्चय ही उस विज्ञान बल के अनुसरण करने में वह समागत भय से पृथक हो जाता है। स्वयं सुरक्षा का अनुभव करता है।

ब्रह्म सिद्धान्त में पण्डित मधुसूदन ओझा ने ब्रह्म की सर्व निधानता बतलाते हुए कहा है कि दृश्यमान् जगत क्षरभाव में है, क्षर पुरुष में सदा व्यय होता रहता है, इसका रस व्यय होते होते यदि सभी समाप्त हो जाये तो जीवन सत्ता ही कैसे दिखाई दे सकती है, इससे मानना होगा कि अव्यय पुरुष इसको रस प्रदान करता है, सिद्ध है कि यह अव्यय पुरुष (ब्रह्म) सब का खज़ाना है।[२०]

पं. देवीदत्त चतुर्वेदी के शब्दों में — विकारों में रहता हुआ आत्मा (ब्रह्म) अविकृत रहता है और आत्मा भोक्ता भी माना जाता है। बल का ही अपर नाम शक्ति है, वह पहले प्रसुप्त था, इस समय में जागरित हो जाती है। जागने पर उससे विविध भावों की उत्पत्ति होती है, इस प्रकार शक्ति की विभिन्न रूपता होने पर भी रस एक रूप ही रहता है। ऐसा होने पर भी शक्ति के विकारों का उपचार

(भास) उसमें होने लगता है इस तरह साक्षी रूपता मे वह भोक्ता होता है इस कारण से भी रस आत्मा है ।[२१]

भाष्यकार भगवान् शंकराचार्य ब्रह्म के विषय में बतलाते हैं कि वह अक्षर ब्रह्म स्वय प्रकाश में ही स्थित या अलौकिक है क्योंकि वह अमूर्त सब प्रकार के आकारों से रहित पुरुष पूर्ण अथवा शरीर रूप पुर में शयन करने वाला सबाह्याभ्यन्तर बाहर और भीतर के सहित सर्वत्र वर्तमान और अज जो किसी से उत्पन्न न हो ऐसा है क्योंकि अपने से भिन्न कोई उसके जन्म का निमित्त है ही नहीं जिस प्रकार कि जल से उत्पन्न होने वाले बुदबुदों का कारण वायु आदि है तथा घटाकाशादि भेदों का हेतु घट आदि पदार्थ है उसी प्रकार उस अजन्मा के जन्म का कोई भी कारण नहीं है ।[२] वस्तु के सारे विकारों का मूल जन्म ही है अतः उस जन्म का प्रतिषेध कर दिये जाने पर वे सभी प्रतिषिद्ध हो जाते हैं क्योंकि वह परमात्मा सबाह्याभ्यन्तर अज है इसलिए वह अजर अमर ध्रुव और भयशून्य है ।

जिस प्रकार दृष्टि दोष से आकाश तल मलादियुक्त भासता है उसी प्रकार देहादि उपाधि भेद से दृष्टि रखने वालों को यद्यपि विभिन्न देहों में वह अक्षर ब्रह्म प्राण मन इन्द्रिय एवं विषय से युक्त सा भासता है तो भी परमार्थ स्वरूप दर्शियों को तो वह अप्राण जिसमें क्रियाशक्ति भेद वाला चलनात्मक वायु न रहता हो तथा अमना अर्थात् जिसमें ज्ञानशक्ति के अनेक भेद वाला सकल्प आदि रूप मन भी न हो इस प्रकार प्राण और मन से रहित ही भासता है ।[२३]

इस प्रकार क्योंकि वह प्राण और मन इन दोनों उपाधियों से रहित है इसलिए वह शुभ अर्थात् शुद्ध है । अतः नाम रूप की बीज भूत उपाधि से जिसका स्वरूप लक्षित होता है उस अक्षर से सम्पूर्ण कार्य करण के बीज रूप से उपलक्षित होने के कारण उन उपाधियों वाला अव्याकृत सज्ञक वह अक्षर अपने सम्पूर्ण विकारों से श्रेष्ठ है । उस सर्वोत्कृष्ट अक्षर से भी वह निरुपाधिक पुरुष उत्कृष्ट है ।

प मधुसूदन ओझा ने ब्रह्म को रसप्रद बतलाया है ऐसा ही वर्णन मुण्डकोपनिषद् में भी आया है इस पुरुष से ही सात समुद्र और इसी से हिमालय आदि समस्त पर्वत उत्पन्न हुए हैं । गगा आदि अनेक रूपों वाली नदियाँ भी इसी से प्रवाहित होती हैं । इसी पुरुष से व्रीहि यव आदि सम्पूर्ण औषधियाँ तथा मधुरादि छः प्रकार का रस उत्पन्न हुआ है जिस रस से कि पाच स्थूल भूतों द्वारा परिवेष्टित हुआ अन्तरात्मा लिंग देह यानि सूक्ष्म शरीर स्थित रहता है । यह शरीर और आत्मा के मध्य में आत्मा के समान स्थित है इसलिए अन्तरात्मा कहलाता है ।[२४]

वेदान्तियों ने ब्रह्म चेतन को सात खण्डों में विभक्त किया है १ शुद्ध चेतन २ इश्वर चेतन ३ जीव चेतन ४ प्रमाता चेतन ५ प्रमाण चेतन ६ प्रमेय चेतन ७ प्रमा चेतन । यानि निरुपाधिक चेतन शुद्ध चेतन है माया विशिष्ट चेतन इश्वर चेतन है अविद्या विशिष्ट चेतन जीव चेतन है प्रमाता सज्ञक अन्तःकरण से अविच्छिन्न चेतन प्रमाता चेतन है इन्द्रियों द्वारा बाहर निकलकर घटादि विषय

पर्यन्त पहुँची वृत्ति प्रमाण है उससे अविच्छिन्न चेतन प्रमाण चेतन है प्रमेय (घटादि) विषयों से अविच्छिन्न चेतन प्रमेय चेतन है घटादि विषयाकार हुई वृत्ति प्रमा है उससे अविच्छिन्न चेतन अथवा उसमें प्रतिबिम्बित चेतन प्रमा चेतन है। इसी को प्रमिति चेतन और फल चेतन भी कहते हैं।[२५]

वास्तव में ब्रह्म चेतन एक ही है केवल उपाधि भेद से सात प्रकार का दिखाई देता है। जैसे जल तो एक ही है, उपाधि-भेद से कुएं का जल, माठ का जल नाली का जल क्यारी का जल। इन सब में एक दृष्टि से तो जल एक है वैसे ही ब्रह्म सर्वथा व्यापक है।

Reference

१ ब्रह्म सूत्र गोविन्दमठ टेढीनीम वाराणसी जन्माद्यस्य यत स २०४० ११२
२ सत्य ज्ञानमनन्तब्रह्म ब्रह्म सूत्र पृ ४२ से उद्धृत ।
३ वेदान्तसार सदानन्दयति साहित्य भण्डार सुभाष बाजार मेरठ २ पृ ८९
४ भामती प्रस्थान तथा विवरण प्रस्थान का तुलनात्मक अध्ययन सत्यवेद भारत भारती वाराणसी सन् १९७८ पृष्ठ १०१
५ विचार चन्द्रोदय पं पीताम्बर हिमालय प्रिण्टर्स जोधपुर संवत् २०३५ पृष्ठ १५४
६ ब्रह्मास्ति तत्सत्यम् साक्षिक रसप्रद च पात्र च विवर्ति लम्पनम् ।
आलम्यन चायतनं तथा मत तद् ब्रह्म कर्मण्युपयोगि सप्तधा ॥
ब्रह्म सिद्धान्त प मधुसूदन ओझा राजस्थान पत्रिका प्रकाशन जनवरी १९९० पृष्ठ २२३
७ प मधुसूदन ओझा ब्रह्म सिद्धान्त पृष्ठ १४७
८ तुलनीय विचार चन्द्रोदय सप्तम कला
९ ब्रह्मसिद्धान्त पृ १४८
१० गीता गीता प्रेस गोरखपुर ९ ६
११ ब्रह्मसिद्धान्त पृ १४९
१२ ब्रह्मति वालम्बनमस्ति कर्मणा जलस्य विन्दु रजसा मृदो यथा ।
१३ ब्रह्मति पात्र रि यथाम्बुन पटस्तिलास्तु तैलस्यघृतस्यवापय ब्रह्म सिद्धान्त पृ १४९
१४ क्वचित्पुनर्ब्रह्म विवनन विदु स्वप्न हि विज्ञानगता यथाखिला वही पृ १४९
१५ न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्ति अन्त थान् रथयोगान्पथ सृजते ब्रह्म सिद्धान्त से उद्धृत पृ १४९
१६ तैत्तिरीयोपनिषद् ६ १
१७ "स्वप्नान्तबुद्धान्तपरिभ्रमेण श्रान्तो ममात्मा पुनरेति शान्तिम् ।
निरस्त पाप्मा भय माप्तकाम स्वक निवास न हि यत्र शोक ॥"
ब्रह्म सिद्धान्त पृ १५४
१८ क्षराऽक्षरश्चैव परश्च कमात्माना हि सहत्य सदा त्रयाऽपि ।
कर्माणि कुर्वन्ति फलस्य भोक्ता त्वेक क्षराऽन्यस्त्वफलोऽत्र साक्षी ॥
ब्रह्म सिद्धान्त पृ १५४ प मधुसूदन ओझा ।

१९ द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते ।
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥
मुण्डकोपनिषद् शाङ्कर भाष्य ३ १

२० नाना यत्र शाक भयादिदु खैराक्रम्यते तच्छरणे म यानि ।
आत्मानमन्वय म पृच्छताऽथ कथनरे किमिह प्रकुर्याम् ॥
मन्य म विज्ञानमयस्ततोऽन्मात्प्रकाशयच्चान्तरण अभ्युपायम् ।
भुव म विनानयत्नानु मारा शामुपयान म भयान पृथक् स्यात् भार रि सर्व
व्ययमानमनन कथ प्रदृश्यन ममस्तवानम् ।
यद्यन्यय नत्र स्मत्र स्यान नस्मादिद ब्रह्मपर निधानम् ॥ ब्रह्म सिद्धान्त पृ १५५

२१ ब्रह्म सिद्धान्त पृ १५०

२२ मुण्डकोपनिषद्, शाकर भाष्य २ १

२३ मुण्डकोपनिषद्, शाकर भाष्य २ १

२४ अत समुद्रा गिरयश्च सर्वे
स्मात्स्यन्दन्ते सिन्धव सर्व रूपा ।
अतश्च सर्वा ओषधयो रसश्च
येनैष भूतैस्तिष्ठते ह्यन्तरात्मा ॥
मुण्डकोपनिषद्, २ १

२५ विचारचन्द्रोदय पृ १८

शक्तितत्त्व

—डॉ. सत्यप्रकाश दुवे

उपनिषदुपगूढ मन्त्रशास्त्रेषु रूढ,

मुनिवचनसमूढ नित्यविभ्रष्टमूढम् ।

समयमतविशिष्ट यत् सुधास्वादमिष्ट,

तदिह जगदभीष्ट शक्तितत्त्व प्रदिष्टम्[१] ।

सर्वशक्तिसम्पन्न ब्रह्म जगत् का कारण—

वेदों एव उपनिषदों में ब्रह्म को ही इस विश्व प्रपञ्च का कारण माना गया है—

कुत आजाता कुत इय विसृष्टिः[२]

किं कारण ब्रह्म कुत. स्म जाता,

जीवाम केन क्व च सम्प्रतिष्ठा. ।

अधिष्ठिता. केन सुखेतरेषु,

वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्[३] ॥

वह ब्रह्म एक होकर भी अनन्तशक्तिसम्पन्न है[४] तथा उन्हीं शक्तियों के द्वारा वह अनेक रूप धारण करता है[५] ।

शक्ति का लक्षण—

अहिर्बुध्न्यसहिता के अनुसार शाश्वत रूप से विद्यमान कार्योत्पादक धर्म विशेष ही शक्ति है जो स्वरूपत दृष्टिगत न होकर कार्यरूप में दिखाई पडती है—

शक्तयस्सर्वभावानामचिन्त्या अपृथक् स्थिता. ।

स्वरूपे नव दृश्यन्ते, दृश्यन्ते कार्यतस्तु ताः[६] ॥

ब्रह्मसूत्र शक्तिभाष्यकार पण्डित पञ्चानन तर्करत्न शक्तिब्रह्म की व्याख्या करते हुए लिखते हैं—

नित्यमव्यद्धचिदचित्पर्याप्तसत्ताविशेष शक्तिरिति ब्रह्मेति परमात्मेत्यादिना व्यपदिश्यते । स चैक । तद्व्याप्याश्च नित्यानित्यभेदभिन्ना शक्तयाऽनन्ता[७]।

उपनिषदो मे वर्णित ब्रह्म की तीन शक्तियाँ—

उपनिषदों के अनुसार ब्रह्म की अनन्त शक्तियों में इच्छा ज्ञान तथा क्रिया य तीन ही प्रमुख है[८]। ब्रह्म क दो रूप माने गये हैं—मूर्त एवम् अमूर्त । मूर्त असद्रूप है तथा अमूर्त सद्रूप । इनमें अमूर्त ही ब्रह्म है तथा वही ज्योति भी है—

द्व वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्त चामूर्तं चाथ यन्मूर्त तदसत्य, यदमूर्त तत्सत्यम् तद्ब्रह्म । यद् ब्रह्म तज्ज्योति[९] ।

ब्रह्म के इन्हीं दोनों रूपों का ऐक्य ही शक्ति है जो अचिन्त्य एव अलौकिक होकर भी सवत्र व्यापक रूप से विद्यमान है ।

दव्युपनिषद् के अनुसार देवों के द्वारा जिज्ञासा किये जाने पर भगवती ने अपनी शक्ति एव स्वरूप का इन रूपों में विशद् वर्णन किया है—

> साब्रवीदह ब्रह्मस्वरूपिणी । मत्त प्रकृतिपुरुषात्मक जगत् । शून्य चाशून्य च । अहमानन्दानानन्दा। अह विज्ञानाविज्ञाने। अह ब्रह्माब्रह्मणी वन्तिव्य। अहमखिल जगत् । वर्गेऽहमवदोऽहम् । विद्याहमविद्याहम्[१०]।

तन्त्रशास्त्र मे वर्णित ब्रह्म की पाँच शक्तियाँ—

तन्त्रशास्त्र के अनुसार ब्रह्म की अनन्त शक्तियों मे चित्, आनन्द इच्छा ज्ञान तथा क्रिया इन पाँच का प्राधान्य है[११] । आत्मा स्वप्रकाशस्वरूप होने से दिक् काल आदि स परे है । उसका स्वय का भासमान प्रकाश ही चित्शक्ति है[१२] । स्वातन्त्र्य आनन्दशक्ति है[१३] । चमत्कृति इच्छाशक्ति है[१४] । आमपरूपता ज्ञानशक्ति है । वही उन्मेषरूप भी है । ब्रह्म अपनी इसी शक्ति के द्वारा तत्त्वों का प्रकाशन करता है[१५] । अत यह सिद्ध होता है कि सभी पदार्थ वस्तुत प्रकाशस्वरूप ही है[१६] । जिस प्रकार इच्छा एव एषणा यथार्थरूप से भिन्न न होने पर भी व्यावहारिकदृष्टि से भिन्न ह उसी प्रकार ज्ञेय ज्ञान से भिन्न न होकर भी भिन्नवत् प्रतीत होता है।

वस्तुत ज्ञेय ज्ञान स भिन्न नहीं होता है वह तो उस ज्ञान की ही एक मूर्त अवस्था है । जिस प्रकार जल एव बर्फ में अभेद है । जल ही अवस्थान्तर में घनीभूत होकर बर्फ बन जाता है इसी प्रकार ज्ञानशक्ति एव ज्ञेय अभिन्न है । यह ज्ञानशक्ति ही अवस्थाविशेष में घनीभूत होकर ज्ञेय का रूप धारण कर लेती है।

वदविज्ञान के अनुसार रस में ज्यों ज्यों बलग्रन्थि की वृद्धि होती है त्यों त्यों घनीभाव बढता है और अमूर्त मूर्त हो जाता है । इस बलग्रन्थि का ही नामान्तर अविद्या अथवा क्रियाशक्ति है ।

चित् एव आनन्द ब्रह्म के ही स्वरूप होने से स्वरूपशक्ति के नाम से जाने जाते हैं । इनमें चित्शक्ति की ही एक अवस्था ज्ञानशक्ति है । यह चित्शक्ति जब अनुकूल अवस्था में भासित होती है तब आनन्दस्वरूप हो जाती है । चित् में द्वैतभाव का अभाव होता है किन्तु आनन्द की स्थिति में द्वैतभाव उत्पन्न हो जाता है। यहाँ आनन्द विषयानन्द स्वरूप न होकर नित्य एव शक्तिस्वरूप है । अत भगवती श्रुति का वचन है—

सैषाऽऽनन्दस्य मीमासा भवति । युवा स्यात् साधु युवाध्यायक ।आशिष्ठो द्रढिष्ठो बलिष्ठ । तस्येय पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् । स एको मानुष आनन्द । ते ये शत मानुषा आनन्दाः स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्द । ते ये शत प्रजापतेरानन्दा. स एको ब्रह्मण आनन्द स यश्चाय पुरुष । यश्चासावादित्ये[१७] । इसी नित्य परिणामी आनन्द से निखिल सृष्टि की उत्पत्ति होती है[१८] । ज्ञानशक्ति के उन्मेष एव विकास की स्थिति में ही इच्छा क्रिया आदि शक्तियों का आविर्भाव सम्भव होता है । जिस प्रकार इच्छा क्रिया आदि शक्तियों की अभिव्यक्ति के बिना ज्ञान शक्ति की अभिव्यक्ति पूर्ण नहीं होती है उसी प्रकार ज्ञानादि शक्ति के प्रकाश के बिना क्रिया प्रभृति शक्तियों की भी पूर्णता नहीं हो पाती है । ज्ञानशक्ति सर्वप्रथम सामान्य रूप में ही अभिव्यक्त होती है । क्रियाशक्ति आदि के आविर्भाव के साथ उसका विशेष रूप अभिव्यक्त होता है ।

वैयाकरणो के अनुसार शक्ति का स्वरूप—

आचार्य भर्तृहरि कृत वाक्यपदीय में वाक् को चेतनाशक्ति अभिहित किया गया है । ब्रह्मकाण्ड की प्रथम कारिका में इस आत्मचैतन्य स्वरूप वाक् को निखिल शब्दों एव अर्थों की मूलप्रकृति कहा गया है[१९] । आगे चलकर कालशक्ति को स्वतन्त्रशक्ति के रूप में जन्म आदि षड भाव विकारों का हेतु माना गया है[२०] । मञ्जूषाकार नागेशभट्ट के अनुसार ब्रह्म की सर्जनात्मिका शक्ति से मायावृत्ति का प्राकट्य होता है जिसमें से गुणत्रयसमन्वित अव्यक्त बिन्दु प्रकट होता है । वह बिन्दुरूप अव्यक्ततत्व ही शक्ति है[२१] ।

तन्त्रशास्त्र शब्द को शिवशक्ति रूप मानता है वह आत्मा है जो शब्द एव अर्थ में स्वानुभव करता है । ज्ञान इच्छा तथा क्रिया उस शक्ति के क्षणिक व्यापार हैं[२२] ।

सूत्रसाहित्य एव शक्ति—

महर्षि बादरायण के ब्रह्मसूत्र अथाता ब्रह्मजिज्ञासा सूत्र की तरह ही अगस्त्य मुनि के शक्तिसूत्र का भी आरम्भ अथातो शक्तिजिज्ञासा से होता है । महर्षि अङिगरा ने दैवीमीमासा-दर्शन क सूत्रों का प्रणयन किया है जिसका प्रथम पाद रसपाद है इसके अन्तर्गत ब्रह्म के रसात्मकस्वरूप

का तथा दूसरे उत्पत्तिपाद में शाक्त अद्वैत के अनुसार शाक्तवाद की प्रक्रिया में ब्रह्म एव शक्ति का अभेद प्रतिपादित किया गया है ।

शक्तिभाष्यकार पण्डित पञ्चाननतर्करत्न शक्ति को स्थूलेषु सूक्ष्मा सूक्ष्मेषु सूक्ष्मतरा एवं सूक्ष्मतमा मानते हैं जो चित् एव अचित् पृथक् रूपवाली न होकर उभयस्वरूपा है । ज्ञानशक्ति एव क्रियाशक्ति का समन्वयक सूत्र बलशक्ति है[२३] आधुनिक भौतिक विज्ञान भी शक्ति को ही समस्त बाह्य एव आन्तरिक प्रपञ्चों का कारण मानता है[२४] ।

शक्ति के सम्बन्ध मे पण्डित मधुसूदन ओझा की अवधारणा

पण्डित ओझा के अनुसार ब्रह्म की अनन्त शक्तियों में ज्ञानशक्ति एव क्रियाशक्ति की ही प्रधानता है । इन दोनों में ज्ञानशक्ति से वेद का तथा क्रियाशक्ति से धर्म का सम्बन्ध स्थापित किया गया है । इनमें भी क्रियाशक्ति की अपेक्षा ज्ञानशक्ति की प्रधानता है । इसका कारण यह है कि अचेतन पदार्थों के क्रियाशक्तिसम्पन्न होने पर भी उनमें ज्ञानशक्ति का अभाव होने से मनुष्य आदि प्राणियों के द्वारा उनका यथेच्छ उपभोग किया जाता है अत शास्त्रसिद्ध होने से क्रियाशक्तिसापेक्ष धर्मतत्त्व के प्रति ज्ञानशक्तिसापेक्ष वेद का पूर्ण अधिकार देखा जाता है[२५] ।

ज्ञानशक्ति का स्वरूप

शक्ति ही ब्रह्म का नैसर्गिक स्फुरण है जिससे सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति एव प्रलय की व्यवस्था बनती है[२६] । जगत् के यथार्थस्वरूप का ज्ञान कराने वाली शक्ति ही ज्ञानशक्ति है—

ज्ञापयन्ती जगत्यत्र ज्ञानशक्तिर्निगद्यते[२७] ।

कठोपनिषद् के अनुसार यह शक्ति मन वाणी आदि से परे है ।

नैव वाचा न मनसा प्राप्तु शक्यो न चक्षुषा ।

अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कथ तदुपलभ्यते[२८] ॥

यह ज्ञानशक्ति ज्ञानेन्द्रिय के क्रियाशील होने पर ही भासित होती है, अन्यथा तिरोहित सी रहती है । इसीलिए आचार्यों ने चेतन एव अचेतन का लक्षण निर्धारित करते हुए कहा है—

सेन्द्रिय चेतन द्रव्यम् निरिन्द्रियमचेतनम्[२९] पूर्वाचार्यों द्वारा प्रयुक्त वचनों से यह लक्षण सगत हो जाता है[३०] ।

ज्ञानशक्ति के भेद

यह ज्ञानशक्ति एक होकर भी तीन रूपों में विभक्त है—

निर्विकल्पकज्ञान सविकल्पकज्ञान तथा मिथ्याज्ञान ।

निर्विकल्पकदशा में पराशक्ति चिच्छक्ति अमृत तथा ब्रह्म रूप है[३१] । सविकल्पकज्ञान विद्यातत्त्व कार्यब्रह्म तथा पुरुषरूप है और मिथ्याज्ञान अविद्यातत्त्वरूप है । कहीं कहीं अविद्या को प्रकृतितत्त्व एव विद्या को पुरुषतत्त्व के रूप में वर्णित किया गया है—

अविद्यामाहुरव्यक्त सर्गप्रलयधर्मिणम्[३२]

ज्ञानशक्ति का प्रत्यक्षीकरण

किसी विषय सस्कार या शब्द के सान्निध्य में ही ज्ञानशक्ति का प्रत्यक्ष होता है । इन्द्रिय एव विषय के सन्निकर्ष से जायमान ज्ञान विषयसम्बन्धी ज्ञान है । तत्तद् विषयों का ज्ञान हो जाने पर जब स्वय में उनसे सम्बन्धित किसी सस्कार का आधान होता है तथा भविष्य में विषय की उपलब्धि न होने पर भी वह पूर्वकालिक ज्ञान प्रकट हो जाता है तो वह सस्कारसम्बन्धी ज्ञान होता है जहा विषय की अनुपलब्धि एव सस्कार का अभाव ये दोनों ही होते हैं उस स्थिति में किसी शब्द के सुनाई पड़ने पर जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह शब्दसम्बन्धी ज्ञान है । ये तीनों ही प्रकार के ज्ञान आधारभेद से तीन तरह के होते हैं—

१ विषयसापेक्ष होने पर ब्रह्म ।

२ सस्कारसापेक्ष होने पर विद्या ।

३ शब्दसापेक्ष होने पर वेद ।

ये ब्रह्म विद्या तथा वेद उपाधिभेद से भिन्न होकर भी ज्ञानशक्ति की दृष्टि से समानार्थक ही है[३३] ।

ये ब्रह्म विद्या एव वेद भी ज्ञानशक्ति के ही अग होने से पुन तीन तीन प्रकार के हैं जिनका सक्षिप्त परिचय निम्न है—

ब्रह्म— स्थूल सूक्ष्म एव कारण

विद्या—आधिदैविक आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक

वेद— ऋक् यजुष् एव साम ।

श्रुतियों एव स्मृतियों में वेद के सम्बन्ध में विशद विचार हुआ है शब्दाधिष्ठानसापेक्ष यह वेद गद्य पद्य एव गय भेद स तीन प्रकार का होता है पद्यात्मक वेद ऋक् है गद्यात्मक वेद यजुष् है तथा गेय रूप वेद साम है । इन तीनों का सम्बन्ध क्रमश भू भुव एव स्वर्लोक से है तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार पद्य एव गीति छन्द आदि की मर्यादाओं में बधे होते हैं किन्तु गद्य निर्मर्याद होते

हैं इसी तरह इस त्रैलोक्य में भी पृथ्वी एव द्युलोक सायतन एव समर्याद हैं किन्तु अन्तरिक्षलोक इन मर्यादाओं से रहित है । अत इन धर्मो से युक्त रहने के कारण पृथ्वी स्थानीय अग्नि का पद्यबन्ध अर्थात् ऋक् के साथ द्युस्थानीय आदित्य का गीतिबन्ध अर्थात् साम के साथ तथा अन्तरिक्षस्थानीय वायु का यजुष् के साथ शाश्वत सम्बन्ध है । इस पार्थिव अग्नि से सम्बन्धित होने के कारण ही ऋग्वेद का आरम्भ—

अग्निमीळे पुरोहितम् यज्ञस्य देवमृत्विजम्[35] मन्त्र से अन्तरिक्ष सम्बन्धी वायु के आधार पर यजुर्वेद संहिता का आरम्भ—

इषे त्वोर्जे त्वा, वायव स्थ, देवा व[36] मन्त्र से तथा दिव्याग्नि आदित्य के आधार पर सामवेद संहिता का आरम्भ —

अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये[37] मन्त्र से हुआ है ।

क्रियाशक्ति का स्वरूप

देवीगीता तथा सौरपुराण के अनुसार यह क्रियाशक्ति विलक्षण स्वरूपवाली है जिसके सम्बन्ध में निश्चितरूप से कुछ कहना असम्भव है—

न सती नासती नोभयात्मा विरोधतः ।
एतद्विलक्षणा काचित् वस्तुभूतास्ति सर्वदा ॥
नासद्रूपा न सद्रूपा माया नैवोभयात्मिका ।
सदसद्भ्यामनिर्वाच्या मिथ्याभूता सनातनी[38] ॥

यह क्रियाशक्ति अनित्य असत् अनेक तथा मिथ्यारूप है । मिथ्या का अर्थ है दो तत्वों के मेल से निर्मिति अर्थात् परसत्ता से सत्तासम्पन्न होना[39] । तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति से सम्बन्धित क्षोभ का अनुवर्तन करने से एक होकर भी नाना रूपों में दिखाई पडती है उसी प्रकार ज्ञानशक्ति की सत्ता का अनुवर्तन होने से यह क्रियाशक्ति असत् होकर भी सत् रूप हो जाती है ।

ज्ञानशक्ति एव क्रियाशक्ति का अन्योन्याश्रयभाव

ज्ञानशक्ति सत्तारूप है तथा क्रियाशक्ति क्षोभरूप है । सत्तात्मक ज्ञानशक्ति नित्य अखण्ड एव व्यापक है क्षोभ रूप क्रियाशक्ति अनित्य तथा भिन्न भिन्न रूपो वाली है । क्षोभरूप सृष्टि के अन्तर्गत यह सत्तात्मक भाव सतत अनुगत होता रहता है । अत जिस प्रकार क्रियाशक्ति से सम्बन्धित क्षोभ का अनुवर्तन होने से यह ज्ञानशक्ति नाना रूपों में भासित होती है इसी प्रकार ज्ञानशक्ति से सम्बन्धित सत्ता का अनुवर्तन होन से यह क्रियाशक्ति असद्रूप होकर भी सद्रूप में दिखाई पडती

है । इस प्रकार एक ही सत्ता कहीं प्रधान होती है तो कहीं गौण । यह सत्ता सम्बन्ध भी तीन प्रकार का होता है—

१ स्वत सिद्ध २ परत सिद्ध तथा ३ असिद्ध । इनमें प्रथम सत्तासम्बन्ध सत्य तथा द्वितीय सत्ता सम्बन्ध मिथ्या कहा जाता है जैसा कि ऐतरेय ब्राह्मण का वचन है—

द्वय वा इद न तृतीयमस्ति । सत्य चवानृत च । सत्यसंहिता व देवा, अनृतसंहिता मनुष्या [40] । अत जो सत्य है वह ज्ञानशक्ति है तथा जो मिथ्या है वह क्रियाशक्ति है । इस तरह ज्ञानशक्ति स सम्बन्धित भाग सद्रूप होने स सच्चिदानन्दस्वरूप तथा क्रियाशक्ति से सम्बन्धित भाग असद्रूप होने स नामरूपात्मक है । सत् अर्थात् ब्रह्म तथा असत् अर्थात् माया । (इस ज्ञानशक्ति एव क्रियाशक्ति के भेदाभेद स सम्बन्धित एक तालिका अन्त में दी गयी है जिसस इन शक्तियों को सर्वांग रूप से समझने में पर्याप्त सहायता मिलेगी)

शक्तितत्त्व के सम्बन्ध मे पण्डितश्री मोतीलाल शास्त्री की अवधारणा

शास्त्रीजी के अनुसार यह निखिल सृष्टि ज्ञान क्रिया एव अर्थ इस शक्तित्रय का ही समन्वित रूप है । प्रज्ञा प्राण एव भूत नाम की सुप्रसिद्ध तीन मात्राओं का समन्वित रूप ही विश्व है । प्रज्ञामात्रात्मिका ज्ञानशक्ति स्वायम्भुवी ब्राह्मीशक्ति है जिसके मूल चित्पति स्वयम्भू ब्रह्मा है । प्राणमात्रात्मिका क्रियाशक्ति ही वैष्णवी शक्ति है । इसके मूल क्रियापति विष्णु हैं । भूतमात्रात्मिकता अर्थशक्ति ही शैवीशक्ति है । इसक मूल शिव है । इस प्रकार तीनों देवों से समन्वित ये ब्राह्मी वैष्णवी एव शैवी शक्तिया क्रमश आत्म देव तथा भूतभावों से अन्वित हैं । ये तीनों ही शक्तिया महाकाली महासरस्वती एव महालक्ष्मी है । ज्ञानशक्ति महाकाली है जो मुक्ति की अधिष्ठात्री है । क्रियाशक्ति महासरस्वती है जो भुक्ति मुक्ति दोनों की अधिष्ठात्री है । अर्थशक्ति महालक्ष्मी है जा भुक्ति की अधिष्ठात्री है । काली की प्रतिष्ठा मन सरस्वती की प्रतिष्ठा प्राण तथा लक्ष्मी की प्रतिष्ठा वाक् है । इन तीनों ही शक्तियों का स्वयम्भु, सूर्य तथा पृथ्वी से सम्बन्ध ह । इस समष्टि रूप विश्व के स्वयम्भू, सूर्य एव पृथ्वी नामक ज्ञान क्रिया तथा अर्थप्रधान पर्व ही क्रमश ब्रह्म क्षत्र एव विट भावों के प्रवर्तक माने गये हैं । महाकाली प्रधाना महासरस्वती स्वायम्भुवी ज्ञानशक्ति है । यही ब्रह्मवीर्य के द्वारा ब्राह्मण वर्णाधिष्ठात्री है । महासरस्वतीप्रधाना महाकाली सौरी क्रियाशक्ति पौरुषशक्ति है । यही क्षत्रवीर्य क द्वारा क्षत्रिय वर्ण की अधिष्ठात्री है । महाकाली रूपा ज्ञानशक्ति तथा महासरस्वतीरूपा क्रियाशक्ति इन दोनों सूक्ष्मशक्तियों के आधार पर व्यक्त होने वाली तद्गर्भिता महालक्ष्मी पार्थिवी अर्थशक्ति है । यही विड्वीर्य के द्वारा वैश्यवर्ण की मूलाधिष्ठात्री है । महाकाली अव्यक्ता है महासरस्वती व्यक्ताव्यक्ता है तथा महालक्ष्मी व्यक्ता है । अव्यक्ता महाकाली सर्वात्मिका है[41] । यथा—

हेतु समस्तजगता त्रिगुणापि दाषै –

न ज्ञायस हरिहरादिभिरप्यपारा ।

सर्वाश्रयाखिलमिद जगन्शभूत

मव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या [४२] ।

व्यक्ताव्यक्ता महासरस्वती शब्दात्मिका ह । यथा–

शब्दात्मिका सुविमलर्ग्यजुषा नियान

मुद्गीथरम्यपदपाठवता च साम्नाम् ।

देवी त्रयी भगवती भवभावनाय,

वार्त्ता च सर्वजगता परमार्तिहन्त्री [४३] ॥

व्यक्ता महालक्ष्मी अर्थात्मिका है । [redacted]–

या श्री स्वय सुकृतिना भवनेष्वलक्ष्मी

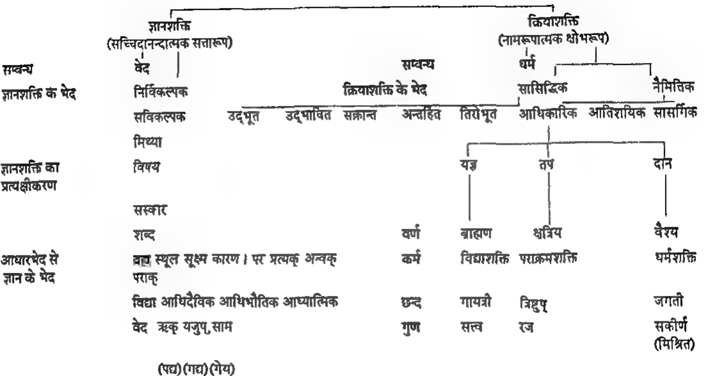
पापात्मना कृतधिया हृदयषु बुद्धि ।

श्रद्धा सता कुलजनप्रभवस्य लज्जा,

ता त्वा नता स्म परिपालय देवि विश्वम् [४४] ॥

इस प्रकार पण्डित मोतीलाल जी शास्त्री शक्ति से सम्बन्धित उपर्युक्त वैदिक वाङमय तथा तान्त्रिक साहित्य के चिन्तन को परस्पर समन्वित कर देते हैं । इस समन्वय को निम्न तालिका के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है—

शक्ति	विश्व	देव	देवी	प्रतिष्ठा	पर्व	वर्ण	स्वरूप
ज्ञान	प्रज्ञा	ब्रह्मा	महाकाली	मन	स्वयम्भू	ब्रह्म	अव्यक्त
क्रिया	प्राण	विष्णु	महासरस्वती	प्राण	सूर्य	क्षत्र	व्यक्ताव्यक्त
अर्थ	भूत	शिव	महालक्ष्मी	वाक्	पृथ्वी	विट	व्यक्त

ब्रह्म
ज्ञानशक्ति
(सच्चिदानन्दात्मक सत्तारूप)
क्रियाशक्ति
(नामरूपात्मक क्षोभरूप)
सम्बन्ध
भेद
सम्बन्ध
धर्म
ज्ञानशक्ति के भेद
निर्विकल्पक
क्रियाशक्ति के भेद
सांसिद्धिक
नैमित्तिक
सविकल्पक
उद्भूत
उद्भावित
सक्रान्त
अन्तर्हित
तिरोभूत
आधिकारिक
आतिशयिक
सासर्गिक
मिथ्या
ज्ञानशक्ति का प्रत्यक्षीकरण
विषय
यज्ञ
तप
दान
सस्कार
शब्द
वर्ण
ब्राह्मण
क्षत्रिय
वैश्य
आधारभेद से ज्ञान के भेद
बाह्य स्थूल सूक्ष्म कारण । पर प्रत्यक् अन्वक् पराक्
कर्म
विद्याशक्ति
पराक्रमशक्ति
धर्मशक्ति
विद्या आधिदैविक आधिभौतिक आध्यात्मिक
छन्द
गायत्री
त्रिष्टुप्
जगती
वेद ऋक् यजुष्, साम
गुण
सत्त्व
रज
सकीर्ण (मिश्रित)
(पद्य) (गद्य) (गेय)

सन्दर्भ

१ ब्रह्मसूत्रशक्तिभाष्य मंगलाचरण श्लोक १ लेखक प पञ्चानन तर्करत्न

२ ऋग्वेद १० १२९ ६

३ श्वेताश्वतरोपनिषद् १ १

४ ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन् देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढाम् ।
य कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येक ॥ श्वेताश्वतरोपनिषद् १ ३

५ इन्द्रो मायाभि पुरुरूप ईयते बृहदारण्यकोपनिषद् २ ५ १९

६ शक्तिभाष्य का अध्ययन प्रथम अध्याय पृष्ठ ५१ पर उद्धृत लेखिका डा सुशीला कमलेश चौखम्भा संस्कृत सीरीज वाराणसी ।

७ शक्तिभाष्य—पृष्ठ १ लेखक पण्डित पञ्चानन तर्करत्न

८ परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च । श्वेताश्वतरोपनिषद् ६ ८

९ मैत्रायण्युपनिषद् ६ ३ ।

१० देव्युपनिषद् १ ।

११ तान्त्रिकवाङमय में शाक्तदृष्टि पृ १२ महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज ।

१२ प्रकाशरूपता चिच्छक्ति तन्त्रसार आ १

१३ आनन्द स्वातन्त्र्यम् स्वात्मविश्रान्तिस्वभावाह्लादप्राधान्यात् तन्त्रसार आ १

१४ तान्त्रिक वाङमय में शाक्तदृष्टि पृ १२

१५ वर्तमानावभासानां भावानामवभासनम् ।
अन्तःस्थितवतामेव घटते बहिरात्मना । ईश्वरप्रत्यभिज्ञा श्लोक ३२ ।

१६ प्रकाश एव अर्थाना स्वरूपम् ईश्वरप्रत्यभिज्ञाकारिका ।

१७ तैत्तिरीयोपनिषद् २ ८ ।

१८ आनन्दाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते तैत्तिरीयोपनिषद् ३ ६ १

१९ अनादिनिधन ब्रह्म शब्दतत्त्व यदक्षरम् ।
विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यत ॥ वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड १

२० अध्याहितकला यस्य कालशक्तिमुपाश्रिता ।
जन्मादयो विकारा षड् भावभेदस्य योनय ॥ वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड १ ३

२१ वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड भावप्रदीप व्याख्या पृष्ठ १२७ प सूर्यनारायण शुक्ल

22 *General Introduction to Tantra Philosophy page 264 By S N Das Gupta*

२३ शक्तिभाष्य का अध्ययन प्रथम अध्याय पृष्ठ ३८ ४०

24-*Herbert Spenor The Philosopher Modern Science says that the universe whether phychical or Physical where within or without us is a play of force shakti and shakta pag 303*

२५ (i) धर्मं जिज्ञासमानाना प्रमाण परम श्रुति । मनुस्मृति २ १३

(ii) वेदप्रणिहिता धर्मो ह्यधमस्तद् विपर्यय । मनुस्मृति २ ८

(iii) श्रुतिप्रामाण्यतो विद्वान् स्वधर्मे निवेशत वै । श्रीमद्‌भागवत् ६ १ ४०

२६ नसर्गिकी स्फुरत्ता विमशरूपास्य वर्तते शक्ति ।
तद्योगादव शिवो जगदुत्पादयति पाति महरति ॥ शक्तिभाष्यअध्ययन प्रथम अध्याय पृष्ठ५३ पर उद्धृत ।

२७ मालिनीविजयात्तर तन्त्र ३ ७ । शक्तिभाष्यअध्ययन पृष्ठ ५३ पर उद्धृत ।

२८ कठोपनिषद् २/३ १२ ।

२९ वेदधर्मव्याख्यानम् प्रथम भाग पृष्ठ १२ पर उद्धृत ।

३० शृणोत ग्रावाण तैत्तिरीयसहिता १ ३ १३ १ । स्वधिते मैन हिंसी तैत्तिरीयसहिता १ २ १ १ ।

३१ प्रलयादिनिर्विकल्पदशाया चिच्छक्तिरूपता तदन्ते विकल्पाभिमुख्यदशाया मायाशक्तिरूपता विकल्पदशायामविद्यात्मकजडशक्तिरूपतेति त्रिपुरारहस्य ज्ञानखण्ड चतुर्थ अध्याय पृ २३७

३२ महाभारत शान्तिपर्व मोक्षधर्म अध्याय ३०७ श्लोक २ ।

३३ (i) ओ३मित्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् ।
ब्रह्मैवेद सर्वम्, सर्व खल्विद ब्रह्म । छान्दोग्योपनिषद् ३ १ ४१

(ii) सेय विद्या श्रुतिमति बुद्धिस्तपसा तस्य पारमीप्सितव्यम् निरुक्तपरिशिष्ट १३ १३

(iii) ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च । व्याकरणमहाभाष्य पस्पशाह्निक

३४ (i) त्रयो वेदा अजायन्त ऋग्वेद एवाग्नेरजायत यजुर्वेदो वायो सामवेद आदित्यात् ।
ऐतरेय ब्राह्मण १५/६

(ii) अग्नेर्ऋचो वायोर्यजूषि सामान्यादित्यात् । स एता त्रयी विद्यामभ्यतपत्
छान्दोग्योपनिषद् १७१ १०

(iii) अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रय ब्रह्म सनातनम् ।
दुदाह यज्ञसिद्ध्यर्थमृग्यजु सामलक्षणम् ॥मनुस्मृति १ २३

३५ ऋग्वेदसंहिता १ १ १

३६ यजुर्वेदसंहिता १ १

३७ सामवेदसंहिता १ १ १

३८ वेदधर्म्मव्याख्यानम्, भाग १ पृष्ठ ५ ।

३९ मथति सगमनार्य । सगमश्च परप्राणे स्वप्राणसमन्वयादेकात्मतापत्ति ।
वेद धर्म्मव्याख्यानम्, भाग १ पृष्ठ ४

४० ऐतरेय ब्राह्मण १ १ ६

४१ भारतीय सांस्कृतिक आयोजनों की रूपरेखा (संस्कृति एव सभ्यता पृ ५५५) प मोतीलाल शास्त्री

४२ दुर्गासप्तशती ४ ७

४३ वही ४ १०

४४ वही ४ ५

अपराजिता पुरी
(पञ्चकोश के आलोक में)

—डॉ (श्रीमती) श्रद्धा चौहान

अपराजिता पुरी अर्थात् अजेय नगरी । एक ऐसी पुरी जो एक के बाद एक कई सुदृढ़ परकोटों में आवेष्टित होकर सुरक्षित है । जिसकी बाह्य परिखा (परकोटा) ऐसी है जिसमें अनेक[1] प्रवेश द्वार है । ऐसी विलक्षण नगरी का सांगोपांग वर्णन हमें अथर्ववेद १० २ में प्राप्त होता है । सूक्त का प्रारम्भ मनुष्य शरीर के विभिन्न अंगों के स्रष्टा के प्रति जिज्ञासा से होता है । एडी से चोटी तक दृश्यमान जो अस्थि मांस मज्जा युक्त शरीर है उसका उल्लेख करते हुए प्रश्न किया गया है कि इसमें एडी टखने आदि विभिन्न अंगों की रचना किसने की ? इसके विभिन्न इन्द्रिय छिद्रों का निर्माता कौन है ? वह कौन है जो इसके मध्य में प्रतिष्ठित है ? इस मनुष्य शरीर में प्रिय अप्रिय निद्रा हर्ष आवेग पीडा रोग अमति आदि का उदय कहाँ से होता है ? वह कौन है जो इसमें रूप महिमा गति और ज्ञान प्रदान करता है ? इसमें यज्ञ की स्थापना किसने की ? इसमें सत्य अनृत मृत्यु अमरत्व आदि कहाँ से आये ? इस अस्थिपञ्जर को मांस एवं चर्म का आवरण किसने प्रदान किया ? किसने इसमें उषा दिन और सांय की रचना की ? रेतस् और मेधा का आधान इसमें किसने किया ? इस प्रकार यहाँ मनुष्य शरीर के स्थूल और सूक्ष्म अंगों के अतिरिक्त उसमें अनुस्यूत भावनाओं कामनाओं और क्रियाओं के रहस्य को जानने की चेष्टा की गई है । इस शरीर के रहस्यमय स्रष्टा के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न कर ऋषि स्वयं समाधान प्रस्तुत करते हैं कि ब्रह्म ही इसका कर्त्ता धर्त्ता है । वही इस शरीर में सर्वत्र व्याप्त है । इस दृष्टि से यह शरीर एक ब्रह्म पुर है इस पुर में निवास करने के कारण वह पुरुष भी कहलाता है ।[2] अमृतावृत इस ब्रह्मपुर को जो जानता है उसे ब्रह्म और ब्रह्म से उद्भूत देवशक्तियाँ (ब्राह्मा) चक्षु प्राण और प्रजा (प्रकृष्ट ऊर्जा) प्रदान करते हैं ।[3] इस ब्रह्मज्ञाता को वृद्धावस्था से पूर्व न तो प्राण त्यागता है और न चक्षु ।[4] कहने का तात्पर्य यह है कि वृद्धावस्था के कारण उत्पन्न होने वाली शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलताएं उस व्यक्ति को असमर्थ नहीं बनाती जो शरीर में सर्वत्र ब्रह्म और उसकी देवशक्तियों को विराजमान जानता है । यह मनुष्य शरीर वस्तुतः देवों की अयोध्यापुरी है जो कि विरोधी शक्तियों के लिये अयोध्य है ।

अयोध्यापुरी का रहस्य

इस अयोध्यापुरी का वर्णन करते हुए अथर्ववेद कहता है—

> अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या ।
> तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः ॥ १० २ ३१

तस्मिन् हिरण्यय कोश त्र्यर त्रिप्रतिष्ठित ।

तस्मिन् यद् यक्ष मात्मन्वत्तद्व ब्रह्मविदो विदु ॥१० २ ३२

प्रभ्राजमाना हरिणी यशसा सपरीवृताम् ।
पुरी हिरण्ययी ब्रह्मा विवेशापराजिताम् ॥ १० २ ३३

यहाँ प्रारम्भिक मन्त्र म अयाध्यापुरी के अन्तर्गत एक हिरण्यय काश नामक ज्यातिर्मण्डित स्वग की स्थिति बनाई गई है । यह कोश तिन तीन अरा आर तीन प्रतिष्ठाओ स युक्त है उन्हें क्रमश सत्,चित् आनन्द आर सत्व रज तम के रूप में स्वाकार किया जा सकता है ।[5] इस हिरण्यय कोश में आत्मा स सयुक्त यक्ष विराजमान है जो कि ब्रह्मवत्ताओं द्वारा वद्य ब्रह्म है । यही आत्मा को ब्रह्मा बनाता ह । ब्रह्मा की जाज्वल्यमान ज्यातिर्मण्डित अयाध्या नामक अपराजिता हिरण्ययपुरी म ब्रह्मा प्रविष्ट हाता है । इस देवपुरी को अयोध्या अथवा अपराजिता कहने का महत्त्व इसलिए और भी बढ जाता है क्योंकि इसमें एक या दा नहीं अपितु नौ द्वार बताय गये ह जिनस आक्रमणकारी आसुरी शक्तियाँ प्रविष्ट हो सकती हैं । परन्तु साथ ही पुरी का अष्टचक्रा कहकर यह सकेत कर दिया है कि इसमें ऐस आठ केन्द्र हैं जहाँ निरन्तर चक्रवत् प्रतिरक्षा क उपाय चलत रहते है ।

इसक अतिरिक्त आत्मा से सयुक्त ब्रह्म के ज्ञान से जीव स्वय नवसृष्टि कर्त्ता ब्रह्मा बन जाता ह अत इस पुरी का अजयता निश्चित रूप स अक्षुण्ण हो जाती ह । यहा पर जिन आठ चक्रो का सकेत ह व ही सम्भवत परवर्तीकाल के योगशास्त्रीय ग्रन्थो में मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपूरक अनाहत विशुद्धि ललना आज्ञा और सहस्रार चक्र मान गय प्रतीत हाते ह । इन आठों चक्रों (केन्द्रों) पर क्रमश ध्यान केन्द्रित कर और ब्राह्मी चेतना को आत्मसात् कर साधक इनसे चतुर्दिक फैलने वाले तन्तुओं द्वारा ब्राह्मी शक्ति का प्रसार अपन व्यक्तित्व में सर्वत्र कर सकता है । इस प्रकार ब्राह्मी शक्ति म सन्नद्ध होकर ब्रह्म रूप आत्मा सभी योग सिद्धियों का स्वामी बनकर व्यक्ति आर समाज को शुद्ध रख सकता ह ।

अयोध्या पुरी के कोश

मनुष्य व्यक्तित्व रूपी अयाध्या को अपराजिता पुरी बनान का श्रेय वस्तुत पूर्वोक्त हिरण्यकोश का ह जिसके ज्यातिर्मण्डित स्वग में आत्मा स युक्त ब्रह्म (यक्षमात्मन्वत्) बठा हुआ ह । ब्रह्मात्म सायुज्य का बोध जीवात्मा को शुद्ध बुद्ध अजेय ब्रह्मा बनने की शक्ति प्रदान करता ह । इसालिय प्रस्तुत अथर्ववदीय सूक्त म हिरण्यकोश को मनुष्य व्यक्तित्व की सबस बडी गहराई माना गया ह । इसक अतिरिक्त अन्य कोशों का सकेत निम्नलिखित मन्त्रों में दिया ह—

मूर्धानमस्य ससीव्याथर्वा हृदय च यत् ।

मस्तिष्कादूर्ध्व प्रैरयत् पवमानोऽधि शीर्षत ॥

तद्वा अथर्वण. शिरा दवकाश. समुब्जित ।

तत्प्राणो अभि रक्षति शिरा अन्नमथो मन. ॥अ. १० २ २५,२६

इन मन्त्रों में सकेतित पाच अन्य कोश इस प्रकार हैं—

(१) पवमान (अथर्वा शीर्ष से ऊपर)

(२) देवकाश अथवा अथर्वाशीर्ष (जो हृदय तथा मूर्धा पक्ष का ससीवन करने वाला है)

(३) मन

(४) प्राण

(५) अन्न

अथर्ववद में वर्णित इन पाँचों कोशों की तुलना तत्तिरीयोपनिषद् का ब्रह्मानन्दवल्ली में वर्णित क्रमश आनन्दमय विज्ञानमय मनोमय प्राणमय और अन्नमय पुरुषों क परिप्रेक्ष्य में कल्पित काशा स की जा सकती है ।

आनन्दमय कोश

अथर्ववद मे जिस पवमान कहा गया ह उसी का वणन ऋग्वेदाय[6] नवम मण्डल में साम नामक ब्रह्मानन्द रस क रूप में हुआ ह । वहाँ स्पष्ट कहा गया है कि पवमान सहस्रशाखाओं वाले हरित और जाज्वल्यमान हिरण्यय वनस्पति का मधुमयी धारा से युक्त करता है ।

इसका तात्पर्य यह है कि पवमान हिरण्यय काश के हिरण्यय तत्त्व को ही आनन्द रूप मधु स सम्पृक्त करक उसी का सहस्रशाखाआ में वपण करता है । इसीलिए पवमान साम का अन्यत्र[7] हिरण्यय रूप रत्नधा उत्स स प्रवाहित होने वाला माना गया है । तैत्तिरीयोपनिषद् आनन्दमय पुरुप का वर्णन[8] करत हुए कहता है—

तस्माद्वा विज्ञानमयात् अन्याऽन्तरात्मानन्दमय ।

तनप पूर्ण । स वा एष पुरुषविध एव । तस्य प्रियमव शिर ।

मोद दक्षिणपक्ष प्रमोद उत्तरपक्ष । आनन्दात्मा । ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा ।

आनन्दमय पुरुप के इस औपनिषदिक वणन म प्रिय को उसका शिर मोद और प्रमाद को दक्षिण पक्ष तथा उत्तर पक्ष कहने का अभिप्राय यह ह कि इस स्तर पर जहाँ एक आर शुद्ध प्रममय चतना आचरण की दक्षता म मोद का उत्पन्न करक उसक क्रियात्मक पक्ष को मोदमय बनाती है वहा उस पुरुष क भावात्मक तथा ज्ञानात्मक पक्ष का प्रमाद (उत्कृष्ट मोद) रूप देकर उत्तर पक्ष की

वे भी श्रद्धा की उपासना सदा हृदय से करते ॥

हार्दिक सकल्पयुक्त होकर जो श्रद्धा को अपनाते है ।

श्रद्धा से आध्यात्मिक धन का व ही केवल पाते ह ॥

श्रद्धा का आह्वान निन्य प्रात हम करते ह ।

माध्यन्दिन आह्वान् पुन सूर्यास्त समय भी करते ह ॥

यही विनय, श्रद्धे ! तुमसे श्रत् का हमम आधान करो ।

सूक्त के इस हिन्दी भावानुवाद से स्पष्ट है कि श्रद्धा का सम्बन्ध हृदय और मूधा दोनों से ही है । इसकी तुलना अ वे के पूर्वोक्त[१९] मन्त्र से की जा सकती है जिसमें ऊर्ध्व अथर्वा मूर्धा और हृदय का ससीवन मस्तिष्क से दोनों को प्रेरित करता है । यहाँ अभिप्रेत यह है कि श्रद्धा उस अतिमानसिक चेतनतत्व की शक्ति है जिसे अथर्ववेद में अथर्वा कहा गया है जो मनुष्य के मूर्धा और हृदय पक्ष का प्रेरक है । इसी श्रद्धा शक्ति द्वारा साधक को ब्रह्मात्म सायुज्य में प्राप्त होने वाले उस वस्तु की उपलब्धि हो सकती है जो कि श्रत् है । इससे युक्त करने के लिये सूक्त क उपसहार में प्रार्थना की गई है—श्रद्धे ! श्रद्धापय इह न. । यही श्रत् ऋ २ १ २५ में इन्द्र के लिये काम्य है ।

विज्ञानमय पुरुष का श्रद्धा रूपी शिर उसके क्रमश दक्षिण तथा उत्तरपक्ष पर आधारित रहता है । इनमें से प्रथम का ऋत और दूसरे को सत्य कहा गया है । जिस श्रत् के आधार पर श्रद्धा का नामकरण होता है वही सम्भवत विज्ञानमय स्तर पर ऋतम् और सत्यम् क युग्म रूप में सक्रिय हाता है । इसी दृष्टि से वैदिक दर्शन नामक पुश्स्तक के विद्वान् लेखक ने ऋतम् और सत्यम् को क्रमश भाव (Becoming) और सत्त्व (Being) माना है ।[२०] ऋतम् मनुष्य व्यक्तित्व में उचित समय पर उचित प्रकार से उचित कार्य करने की दक्षता प्रदान करता है अत इसे विज्ञानमय पुरुष का दक्षिण पक्ष कहा गया ह । ऋग्वेद के अनुसार दक्षता का लक्ष्य है कि साधक न तो स्वय भ्रष्ट हो और न ही अपने मन को क्षीण हान दे अपितु अपने आवरण को यज्ञ बनाकर उस परमेश्वर इन्द्र को समर्पित करता रहे । तभी वह ऋतपा और ऋतेजा होकर आध्यात्मिक परम धन (राय) को प्राप्त करने योग्य बन सकता है ।[२१] यह परम धन ही वह सत्य है जिसमें ऋत की परिणति का श्रेयस्कर माना जाता है[२२] परन्तु जब तैउ सत्य को दक्षिण पक्ष के विपरीत अर्थात् उत्तरपक्ष कहता ह ता इसका अभिप्राय यह है कि वह परम धन रूप सत्य ऋतम् की पृष्ठभूमि में सदैव विद्यमान रहता ह और वह ऋतम् का श्रेयस्कर रूप होने के कारण ही उत्तरपक्ष कहलाता है ।

विज्ञानमय पुरुष के आत्मा को योग कहने में अभिप्रेत यह है कि अन्नमय स लेकर मनोमय पर्यन्त समस्त नानात्व यहाँ एकीभूत हो जाता है । इसी ओर सकेत करते हुए ऋ ६ २८ १ में इस स्तर की एक गोष्ठ क रूप में कल्पना की गई है । इसमें मनोवृत्तियों रूपी गायों को एकत्र हान आर

भद्र सम्पादित करने के लिये आमन्त्रित किया गया है और साथ ही यह आशा की जाती है कि इस प्रकार भूयामूय करने से परमेश्वर इन्द्र अपने भक्त को अभिन्न खिल्य (योग) में स्थान दे देगा ।[२३] ऋत और सत्य से समन्वित इस योग आत्मा की स्थिति तभी प्राप्त हो सकती है जब हमारा शरीर केन्द्रित अहम् उलट कर मह हो जाय ताकि हम शरीर के स्थान पर आनन्दमय आत्मा को ही अहम् समझने लगें । यही मह विज्ञानमय पुरुष का आधार (पुच्छ-प्रतिष्ठा) है । इसी परिवर्तन को वेद में अह रूपी वृत्र का वध अथवा इन्द्र विजय नाम दिया गया है ।

मनोमय कोश

अवे में अथर्वा का शिर (देवकोश) के रक्षक मन प्राण और अन्न के रूप में वर्णित हुए हैं । इनमें से मन की तुलना तैउ के मनोमयपुरुष के परिप्रेक्ष्य में कल्पित कोश से की जा सकती है । यही मनोमय कोश है जिसका वर्णन उपनिषद्[२४] में प्राणमय कोश के अन्तरात्मा के रूप में हुआ है—

तस्माद्वा एतस्मात् प्राणमयात् अन्योऽन्तरात्मा मनोमय. तेनैष पूर्ण । - । तस्य यजुरेव शिर. । ऋक् दक्षिण. पक्ष सामोत्तरपक्ष. । आदेशात्मा । अथर्वाङ्गिरस पुच्छ प्रतिष्ठा ।

उपर्युक्त विवरण में मनोमय पुरुष का शिर यजु दक्षिणपक्ष ऋक् और उत्तर पक्ष साम को बताया गया है । इसकी पुच्छ प्रतिष्ठा (आधार) अथर्वाडगिरस है । निश्चय ही यहाँ कोई मन्त्र विशेष अथवा विशिष्ट ऋषि अभिप्रेत नही हो सकते । वस्तुत यह मनोमय पुरुष की चेतना शक्ति का चतुर्विध वर्णन है । शतपथ[२५] ब्राह्मण में सबको जोडने वाली शक्ति को यजु कहा गया है । तैउ में यही मनोमयपुरुष का शिर है । इस दृष्टि से यजु मानसिक क्रिया सम्पन्न करने वाली उस शक्ति का नाम है जो अपने भीतर मन की अन्य समस्त शक्तियों को समाविष्ट कर कार्यरत होती है । मनामय पुरुष की सर्वाधिक दक्षता उसके ज्ञानपक्ष में निहित है अत जब ऋक् को दक्षिण पक्ष कहा जाता ह तो उसस ज्ञानशक्ति ही अभिप्रेत प्रतीत होती है । ज्ञानशक्ति स सूक्ष्मतर एव महत्त्वपूर्ण इच्छाशक्ति है जिसक अन्तर्गत भावनाशक्ति आती है क्योंकि यदि यह शक्ति न हो तो ज्ञान और क्रियाशक्ति भी अपना कार्य प्रारम्भ नही कर सकतीं । इसीलिए साम (इच्छाशक्ति) का मनोमयपुरुष का उत्तर (उच्चतर) पक्ष कहा गया है । मनामय पुरुष के आत्मा को आदेश कहन का अभिप्राय यह ह कि इसके अन्तरात्मा विज्ञानमय का सकेत उसके लिये आदेश की तरह मान्य होता है । इस पुरुष की पुच्छ प्रतिष्ठा अथर्वाडिगरस बताया गया है । यह पूर्वोक्त अथर्वा शिर से किंचिद् भिन्न है । अथर्वा शिर तो विज्ञानमय पुरुष का वह उत्तर भाग है जो अपनी उन्मनी शक्ति द्वारा आनन्दमय के मह पर प्रतिष्ठित है जबकि अथर्वाडगिरस विज्ञानमय का ही वह अवर पक्ष है जो अपनी समनी शक्ति स मनामय के अह का आधार (पुच्छ प्रतिष्ठा) बनता ह ।

प्राणमय तथा अन्नमयकोश

उक्त मनोमय पुरुष को प्राणमय कोश आवेष्टित किए हुए है । अत प्राणमय कोश का अन्तरात्मा मनोमय है । तै उ[27] प्राणमय कोश का वर्णन करते हुए कहता है— तस्माद्वा एतस्मादन्नरसमयात् अन्योऽन्तरात्मा प्राणमय । तेनैष पूर्ण । तस्य प्राण एव शिर । व्याना दक्षिणपक्ष । अपान उत्तरपक्ष । आकाशात्मा पृथिवी पुच्छ प्रतिष्ठा ।

इस पुरुष का सर्वश्रेष्ठ अङग प्राण है जो सामान्यत पञ्चविध माना गया है । प्राण की पञ्चविधाओं में से इसका जो रूप सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त है उसे व्यान कहते हैं । यही अन्नरसमय शरीर के सम्पूर्ण क्रियाकलाप को दक्षता प्रदान करता है । इसी कारण व्यान को प्राणमय पुरुष का दक्षिणपक्ष माना गया है लेकिन इसकी दक्षता में निखार लाने के लिये आवश्यक है कि शरीरस्थ प्राणों में जो कलुष या विकार आ गये हैं उन्हें बाहर निकाला जाय अन्यथा दक्षिण पक्ष की दक्षता सकट ग्रस्त हो जायगी । प्राणों के इस विकार को दूर करने का कार्य जो प्राण करता है उसे अपान कहते हैं । इसका महत्व व्यान प्राण की अपेक्षा अधिक है अत यह प्राणमय पुरुष का उत्तरपक्ष कहा गया है । इन सभी प्राणों के लिये शरीर के भीतर जो अवकाश है वही प्राणमय पुरुष का आकाश नामक आत्मा बताया गया है । पृथिवी को इस पुरुष की पुच्छ प्रतिष्ठा कहने का अभिप्राय मनोमय कोश के उस प्रथनशील पथ से है जो प्राण और अन्नमय की ओर विस्तृत होने लगता है ।

प्राणमय कोश के चारों ओर अन्नमय पुरुष के परिप्रेक्ष्य में कल्पित है अन्नमयकोश अथवा अन्नरसमय पुरुष जिसका वर्णन तैउ में इस प्रकार किया गया है[28]—अन्नात् पुरुष । स वा एष पुरुषोऽन्नरसमय । तस्येदमेव शिर । अय दक्षिण पक्ष । अय उत्तरपक्ष । अयमात्मा । इद पुच्छ प्रतिष्ठा ।

यहाँ पर अन्न के रस से परिवर्धित स्थूल शरीर ही अभिप्रेत है । जिसका सर्वश्रेष्ठ भाग शिर है जिसमें मनुष्य का मस्तिष्क निवास करता है । इसके भी दो पक्ष हैं जिन्हें दक्षिण तथा उत्तर पक्ष कहा गया है । दक्षिण पक्ष वह है जो मनुष्य के आचरण को व्यावहारिक और भौतिक दृष्टि से दक्षता प्रदान करता है परन्तु इसके समान व्यवहार में दक्ष न होने पर भी इससे उच्चतर शक्ति वाला एक दूसरा पक्ष भी है जिसे आध्यात्मिक पक्ष कह सकते हैं । इसे ही तैउ अन्नरसमय पुरुष का उत्तरपक्ष कहता है । इस स्तर पर यह स्वय आत्मा कहलाता है ।

इस प्रकार अवे और तैउ के आधार पर मानव व्यक्तित्व का जो वर्णन हुआ है उसकी अन्तस्तम गहराई (हिरण्ययकोश) में स्थित ज्योतिर्मण्डित स्वर्ग में हमने आत्मा से युक्त ब्रह्म को पाया । आत्मा और ब्रह्म में से प्रत्येक पुरुष हैं क्योंकि उनमें से प्रत्येक इस अयोध्या अथवा अपराजिता पुरी में विद्यमान रहता है । उक्त स्वर्ग में तो ये सायुज्यावस्था में रहते हैं लेकिन अन्य कोशों में जैसे जैसे आत्मा अवतीर्ण होता है वह शनै शनै उस ब्रह्मात्म सायुज्य को विस्मृत कर देता

है जिसके कारण उसे अहं ब्रह्मास्मि कहना चाहिये था। यह आत्मविस्मृति मनोमय कोश में पहुँचकर चरम सीमा को छू लेती है तभी जीवात्मा स्वयं को मन प्राण अथवा अन्नमय स्थूल देह समझने लगता है। स्थूल स्तर की इस स्थिति को बताने के लिये शरीर को एक वृक्ष के रूप में कल्पित किया गया है और आत्मा तथा ब्रह्म को उस वृक्ष पर सम्पृक्त सयुज[२१] पक्षी के रूप में। इनमें से प्रथम तो शरीर के माध्यम से होने वाले कर्मों का भोग करता है इसलिए उसे एक ऐसे पक्षी के रूप में वर्णित किया गया है जो शरीर रूपी वृक्ष के स्वादु फल खाता है। दूसरा (ब्रह्म) केवल साक्षी है। इन दोनों में मुख्य अन्तर यह है कि एक देहाभिमानी होता हुआ भी वस्तुतः शारीरिक भोगों में निमग्न होकर शोक एवं मोह से ग्रस्त होता है उनसे मुक्त होने में स्वयं को असमर्थ पाकर अनीश कहलाता है जबकि दूसरा (ब्रह्म) सर्वसमर्थ होने के कारण ईश कहलाता है। आत्मा को शोक एवं मोह से तभी मुक्ति प्राप्त होती है जब उसे इस ईश की महिमा का ज्ञान होता है—

समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति मुह्यमानः।

जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः॥

२२ ४७

सन्दर्भ

१ नवद्वारे पुरे देही हँसो लेलायते बहि । श्वे ३ १८ तु अवे १० २.३१
पुरमेकादशद्वारमजस्यावक्रचेतस । क २ २ १
२ अ १० २ २८
३ वही २९
४ वही ३०
५ वैदिक दर्शन पृ ४५
६ वनस्पति पवमान मध्वा समङ्गधि धारया ।
सहस्रवल्श हरिय भ्राजमान हिरण्ययम् । ऋ ९ ५ १०
७ ऋ ९ १० ५४
८ तै उ २ ५
९ बृहदिन्द्राय गायत मुरुतो वृत्रहन्तमम् ।
येन ज्योतिरजनयन् ऋतावृधो देव देवाय जागृवि ॥ ऋ ८ ८ १
१० ऋ ८ ८९ ३ ४
११ वही ८ ९३-५
१२ वही १७
१३ वही २८
१४ वही २९ ३०
१५ तैउ २ ४
१६ शा आ ७ १८
१७ शुक काठ स ३० १
१८ ततो मनुश्राद्धदेव सञ्ज्ञापयामास भारत ।
श्रद्धाया जनयामास दशपुत्रान् स आत्मवान् ॥ भापु ९ १ ११
१ अ १० २ २५
१० वै द पृ ४५
२१ ऋ ७ २० ६
२ युवो ऋतं रोदसीसत्यमस्तु । ऋ ३ ५४ ३
३ ऋ ६ २८ २

२४ तै उ २ ३

२५ श १० ५ २ २०

२६ तैब्र २ २

२७ तैब्र २ २

२८ तैब्र २ १

२९ ऋ ११६४२० शौ ५१४२० मु ३९ २वें ४६

वेदविज्ञान मे मन

—डा. प्रभावती चाधरी

वद ज्ञान एव विज्ञान का अक्षय स्रोत है । इनमें सृष्टि की उत्पति का विस्तृत विवेचन ह । कार्यरूप सृष्टि एव कारणरूप ब्रह्म का यत्र तत्र अनेक स्थलों पर निरूपण है । परवर्ती काल में भिन्न भिन्न तत्वों का सृष्टि का मूल मानकर जगत् की उत्पति का सिद्धान्त अनेक दार्शनिक मतों ने प्रतिपादित किया । किन्तु ऋग्वेद के नासदीय सूक्त म सृष्टि की उत्पत्ति का मूल मन को माना गया ह । मन क बिना कोई क्रिया सभव नहीं है तो सृष्टि की उत्पत्ति कसे सभव है ?

कामस्तदग्र समवर्ततायि मनसो रेत. प्रथम यदासीत्[१]

तात्पर्य यह है कि सृष्टि का मूल मन का प्रथम रेत काम था । यह प्रथम काम ही सृष्टि की उत्पत्ति की प्रथम कामना थी । यह कामना जिस मन का धर्म थी वह कौन था ? क्योंकि कामना तो मन का प्रसार है । इस मन की उत्पत्ति कैसे हुई इन प्रश्नों का उत्तर भी श्रुति स्वय ही देती है—

आनीदवात स्वधया तदेक तस्माद्धान्यन्न पर. किञ्चन आस ।[२]

अर्थात् उस परम तत्त्व की अपनी स्वधा (माया) शक्ति से प्राणन क्रिया हुई इस स्वधा को बल भी कहते हैं इस स्वधा या माया बल से असीम परात्पर ससीम बना एव पुरुष कहलाया । यह मायाबल ब्रह्म को ससीम बनाता हुआ उसका कामनामय मन या मायापुर कहलाया । इस मायापुर म निवास करने से ही परात्पर पुरुष सज्ञा से अभिहित हुआ ।

पुरि शते इति पुरिशय सन्त पुरुष इत्याचक्षते ।[३]

इस मायापुर या कामनामय मन का विस्तार ही सृष्टि है । मन केन्द्रबिन्दु है हृदय ह—वैदिक साहित्य में यत्र तत्र अनेक स्थलों पर मन का कही साक्षात् रूप से तथा कहीं पर्यायवाची शब्दों के द्वारा निरूपण किया गया है । मन के स्वरूप को समझने के लिए मन के पर्यायवाची शब्दों का ज्ञान आवश्यक है ।

मन के पर्यायवाची—मन शब्द की व्युत्पत्ति मन्यतेऽनेन मन् से करण अर्थ में असुन् प्रत्यय लगकर निष्पन्न हुई है । निघण्टु में चित्त एव मन को पर्यायवाची कहा गया है । अमरकोष में मन के पर्यायवाची इस प्रकार दिए गए हैं—

चित्त तु चेतो हृदय स्वान्त हृन्मानस मन. ।[४]

ऐतरेयोपनिषद् में भी मन के अनेक पर्यायवाची प्राप्त होते हैं ।

यदतत् हृदय मनश्चतत् । सज्ञानमाज्ञान विज्ञान प्रज्ञान

मधा दृष्टिर्धृतिर्मनीषा जूति. स्मृति सकल्प क्रतुरसु कामा

वश इति सर्वाण्यवतानि प्रज्ञानस्य नामधयानि ।[५]

यजुर्वद के शिवसकल्पसूक्त में भी एसा ही निरूपण प्राप्त हाना ह—

यत्प्रज्ञानमुत चता धृनिश्च यज्ज्यातिरन्तरमृत प्रजासु ।

यस्मान्न ऋत्त किञ्चन कर्म क्रियत तन्म मन शिवसकल्पमस्तु । ६

मन प्रज्ञान अर्थात् विशष ज्ञानजनक है चत अर्थात् भली प्रकार ज्ञान करने वाला है । प्रजाओं में चित् रूप स विद्यमान नित्य तत्त्व हे सामान्य विशेषज्ञान जनक हैं । मन के बिना कोइ कार्य नहा किया जा सकता अर्थात् मन प्रेरक ह ।

इन वैदिक मन्त्रों से यह स्पष्ट है कि मन ही ज्ञाता है अत ज्ञान मन का ही धर्म है । हृदयरूप में मन प्रत्येक प्राणी में विद्यमान हे । नियत हृदय में प्रविष्ट है तात्पर्य यह है कि स्वय केन्द्र विन्दु (हृदय) रूप होकर भी अपने महिमा मण्डल से आच्छन्न है अत नियत हृदय प्रविष्ट कहलाता है जिसकी स्तुति शिवसकल्पसूक्त में इस प्रकार की गयी—

हृत्प्रविष्ट यदजिरं जविष्ठ तन्म मन. शिवसकल्पमस्तु । ७

परवर्ती काल में जा भी दार्शनिक धाराएँ उद्भूत हुई सबने मन की सत्ता को स्वीकार किया तथा मन का लक्षण भी प्रस्तुत किया । ८

इन दर्शनों में मन का सकल्पविकल्पात्मक छठी इन्द्रिय सुखदु खादि की उपलब्धि की साधनभूत इन्द्रिय के रूप में निरूपित किया गया । चार्वाक दर्शन में ने आत्मा तो वैभाषिक दर्शन में मुख्य तत्त्व के रूप में इसे स्वीकार किया गया । इन दर्शनों में प्रतिपादित मन के लक्षणों का ही यदि मन का स्वरूप लक्षण मानेंगे तो इस मन स जगत् की उत्पत्ति का श्रुति वचन बाधित हा जायेगा । श्रुति तो नित्य प्रमाण है । फिर वह मन कौन है जिससे जगत् की उत्पत्ति हुई । वेद में इस मन की उत्पत्ति एव इससे सृष्टि की उत्पत्ति का निरूपण प्राप्त होता है—

असतोऽधि मनोऽसृज्यत । मन. प्रजापतिमसृजत ।

प्रजापति. प्रजामसृजत । तद्वा इद मनस्यव परमं प्रतिष्ठित तदिद किञ्च । तदतद् श्वोवस्य नाम ब्रह्म ।[९]

यह श्वोवस्य ही प्रथम मन या अव्यय मन है । इस अव्यय मन या प्रथममन का क्या स्वरूप था यही प्रथम विचारणीय प्रश्न है ।

मन का स्वरूप—प्रथम मन की उत्पत्ति कैसे हुई इसका निरूपण हम पूर्व में कर चुके हैं। परमात्मा की प्राणन क्रिया से प्रथम मन की उत्पत्ति हुई। चारों ओर केन्द्र बल (हृदय) से युक्त अपनी परिधि मण्डल से व्याप्त वह पुरुष ही सृष्टि का अधिष्ठाता बनता है। यही अव्यय पुरुष या अव्ययमन है। इसका नाम ही श्वोवस्य ब्रह्म है। इस मन का स्वरूप कैसा है यह जानने के लिए इसके मूल कारणभूत तत्व का विचार करना आवश्यक है। क्योंकि कार्य कारण के अनुरूप होता है। चूंकि मन के मूल में दो ही तत्व थे रस (परात्पर नित्य निर्लेप अचल अनवच्छिन्न शान्त असीम ब्रह्म) तथा बल (उस परात्पर की शक्ति जो ससीम अवच्छिन्न व शून्य है) इन दो तत्वों से बना यह मन रसबलकामना से ही युक्त हो सकता था। इस प्रकार मन के दो ही स्वरूप सम्भव थे (i) बलगर्भिता रसकामना से युक्त मन जो मुमुक्षा का स्वरूप लिए था (ii) रसगर्भिता बलकामना युक्त मन जो सृष्टि या सिसृक्षा का रूप लिये था। इस प्रकार रसकामना एवं बलकामना दोनों का स्वरूप धारण किये मन ही अव्यय मन था। दो परस्पर विरुद्ध कामनाओं का रसबलवत् एक ही बिन्दु में समन्वय हुआ। यही कारण है कि श्रुति मन को उभयात्मक मन के रूप में उद्घोषित करती है तथा उसकी उभयात्मकता का निरूपण करती है—

सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभयं सह।

विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्याऽमृतमश्नुते ॥[१०]

चूंकि इस प्रजापति की मन से ही उत्पत्ति हुई—मनः प्रजापतिमसृजत—अतः उभयात्मक मन से उत्पन्न प्रजापति उभयात्मक था। उसका अर्द्धभाग अमृत था एवं अर्द्धभाग मृत्यु

अर्द्धं ह वै प्रजापतेरात्मनो मर्त्यमासीत् अर्द्धममृतम् ॥[११]

इस प्रकार एक ही प्रकृति का अमृतप्रधान अविपरिणामी भाग न क्षीयते निर्वचन से अक्षर एवं मृत्युप्रधान विपरिणामी भाग क्षीयते क्षरति आदि निर्वचन से क्षर कहलाया। ये अक्षर एवं क्षर ही प्राण एवं वाक् नाम से व्यवहृत है वाक् का नाम रयि भी है। चूंकि भौतिक जगत् की उत्पत्ति इन दो तत्वों से हुई—प्राण एवं वाक् या अक्षर एवं क्षर अतः जगत् का प्रत्येक पदार्थ इन दोनों से किंवा इन दोनों के मूल मन से ही उत्पन्न हुआ अतः मन प्राण एवं वाक् से युक्त है।

इस श्वोवसीयस् ब्रह्म या अव्यय पुरुष ने प्रजा की रचना किस प्रकार की इसका संकेत भी श्रुति देती है।

तस्मै स होवाच प्रजाकामो वै प्रजापतिः स तपोऽतप्यत।

स तपस्तप्त्वा स मिथुनमुत्पादयते।

रयिं च प्राणं चेत्येतौ मे बहुधा प्रजाः करिष्यत इति।[१२]

आदित्या ह व प्राणा । रयिरेव चन्द्रमा ।

रयिवा एतत् सर्वं यन्मूतम् चामूर्तम् च । तस्मान्मूर्तिरेव रयि ।

अत मन ही सृष्टि का मूल है तथा जगत् के प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त ह । यही मन की सर्वव्यापकता है।

मन की सर्वव्यापकता—

सृष्टि की उत्पत्ति का मूल उपरिवर्णित श्वावसीयस् या अव्यय मन है । यह जगत् क प्रत्यक पदार्थ में प्रतिष्ठित ह—

पुरुष एवद सर्व यद् भूत यच्च भाव्यम् ।[१३]

एको देव. सर्वभूतषु गूढ. सर्वव्यापी सवभूतान्तरात्मा ।[१४]

य. एष सुप्तेषु जागर्ति काम काम पुरुषो निर्मिमाण. ।

तदव शुक्र तद् ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते ।

तस्मिँल्लोका. श्रिता. सर्व तदु नात्येति कश्चन ।[१५]

इस मन प्राण वाक् की त्रयी ही आत्मा नाम से अभिहित है । वस्तुत मन से उत्पन्न प्रजापति ही अक्षर एव क्षर अर्थात् मन प्राण वाक् रूप है अत जगत् का प्रत्येक पदार्थ ही प्रजापति है। मन अर्थात् केन्द्र भाग प्राण अर्थात् परिधि मण्डल वाक् अर्थात् मूर्त रूप । इस मन प्राण वाक् का अतिक्रमण कोई भी पदार्थ नहीं करता ।

रस बलयुक्त यह मूल मन तो एक ही है फिर सर्वत्र कैसे व्याप्त है इसका निरूपण भी श्रुति करती है—

अग्निर्यथैको भुवन प्रविष्टो

रूप रूप प्रतिरूपो बभूव ।

एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा

रूपं रूप प्रतिरूपो बहिश्च ॥[१६]

यह मन यद्यपि जड चेतन प्रत्येक तत्त्व में विद्यमान है । उनमें वह स्वतन्त्र उक्थ रूप न होकर रश्मिभाव स निहित है किन्तु यह पुरुष में उक्थ रूप स रहता है । मन हृदय तत्त्व है उसका विस्तार ही मनु है । मन केन्द्र है एव मनु परिधि है। चूकि यह मन पुरुष में उक्थ रूप से रहता है अत प्रजन ह इस मनु के सम्बन्ध से ही मानव सज्ञा व्यवहृत हुई।

मनु मानव का अधिष्ठाता—

मन पुरुष में स्वतत्र उक्थ रूप में रहता ह बिम्बात्मक वही तत्व मन है रश्म्यात्मक वही तत्व मनु है । इस मनु तत्व से ही मानव की परिपूर्णता एव श्रेष्ठता ह ।

पुरुषा व प्रजापतेर्नेदिष्ठम् ।[१७]

यही कारण है कि मानव को समस्त जड एव चेतन में श्रेष्ठ माना गया ह । यह मनु तत्व मानव में सदा विद्यमान रहता है—

स पितृन्सृष्ट्वा मनस्यत् । तन्नु मनुष्यानसृजत ।

तन्मनुष्याणा मनुष्यत्व यद मनस्यव भवति । नन मनुर्जहाति ।[१८]

यह मनु तत्व इस पुरुष स कभी अलग नहीं होता । चूँकि मन उभयात्मक ह तथा मनुष्य में इसकी प्रबलता है अत मनुष्य ही मोक्ष का अधिकारी है क्योंकि मन ही बन्ध एव मोक्ष का कारण है—

न दहा न जीवात्मा नेन्द्रियाणि परन्तप ।

मन एव मनुष्याणा कारण बन्धमोक्षया ॥[१९]

मन् से उण् प्रत्यय (विस्तार) लगकर ही मनु शब्द निष्पन्न ह । मन कन्द्र है एव मनु परिधि अथात् कन्द्र का विस्तार है । इसी से सृष्टि की उत्पत्ति हुई । मनुष्य में इसकी अधिकता से मनोरपत्यम् स उसकी मानव सज्ञा हुई । स्वय मनु न इस का ब्रह्म प्रजापति इन्द्र आदि नामों से निरूपण किया है।

प्रशासितार सर्वेषा अणीयासमणोरपि ।

रुक्माभ स्वप्नधीगम्य त विद्यात् पुरुष परम् । ।

एतमेक वदन्त्यग्नि मनुमन्य प्रजापतिम् ।

इन्द्रमेके पर प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम् ॥ २०

मन के विवर्त्त

उपरिवर्णित मन के स्वरूप क अतिरिक्त मन के कुछ अन्य स्वरूप लक्षण भी प्राप्त होते हैं—जैस षष्ठेन्द्रियाणि मन षष्ठानि मे हृदि ।" सकल्पविकल्पात्मक मन, सुखदु खाद्युपलब्धिसाधन मिन्द्रिय प्रतिजीव भिन्नमणु नित्य च—आदि रूपों में जिस मन का विवेचन है वह कौनसा मन है ? मन के इन विविध स्वरूपों एव वैदिक वाङमय में वर्णित मन का विचार करने पर मन क मुख्यतया

चार विवर्त सामने आते हैं । इन्हें हम मन के भेद नहीं कह सकते क्योंकि मन तो एक ही है वह माया के घेरे में बंधकर ही अनेक रूपों वाला प्रतीत होता है । मन ही हृदय है एवं इन्द्र ही मन है । यह इन्द्र (मन) ही भिन्न भिन्न रूपों में विद्यमान है ।[२१]

मन पर जितने बल पड़ने हैं पुरुष के बन्धन उतने ही अधिक होते हैं क्योंकि बन्ध मन का ही होता है यही कारण है कि मनुष्य ही गहरे बंधनों में बंधता है । जब मन का बन्ध खुल जाता है तो इस मायापुर का नाश हो जाता है तब उस परात्पर से साक्षात्कार हो जाता है । यह मुमुक्षु मन है । माया के बन्धन हटने पर समस्त संशय सारे बन्धन मुक्त हो जाते हैं ।

भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः ।

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥[२२]

मन के चार विवर्त इस प्रकार हैं १ श्वोवसीयस् मन २ सत्त्व मन ३ प्रज्ञान मन ४ इन्द्रियमन । इन मनों का स्वरूप एवं कार्य विचारणीय है ।

(१) श्वोवसीयस् मन एवं उसके कार्य—

हृदयावच्छिन्न मायायुक्त रसबल ही हृदयपुरुष है । यही वेदविज्ञान की भाषा में श्वोवसीयस् ब्रह्म कहलाता है । इसका स्वरूप निरूपण पूर्व में हो चुका है । यह श्वोवस्य या श्वोवसीयस ब्रह्म ही सृष्टि का मूलाधार है अव्ययपुरुष है स्वयम्भू है । यह स्वयम्भू प्रजापति ही सृष्टि की रचना करता है ।

ब्रह्म वै स्वयम्भु तपोऽतप्यत । तत् सर्वेषु

भूतेष्वात्मानं हुत्वा भूतानि चात्मनि, सर्वेषां भूतानां

श्रैष्ठ्यं स्वाराज्यमाधिपत्यं पर्यैत् ।[२३]

यह मन समस्त प्राणियों के हृदयाकाशानुगत दहराकाश में रहता है । गीता में श्रीकृष्ण ने भी कहा है—

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।[२४]

श्रुति भी इसका अनुमोदन करती है—

मनोमयोऽयं पुरुषो भाः सत्यस्तस्मिन्नन्तर्हृदये यथा व्रीहिर्वा यवो वा ।

स एष सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः सर्वमिदं प्रशास्ति यदिदं किञ्च ॥[२५]

इस श्वावसीयस् या अव्यय मन का विस्तार ही सृष्टि है । इस अव्ययमन ने असीम परात्पर को ससीम बना दिया । इस मायावच्छिन्न अव्यय पुरुष में अनवों मायापुर अर्थात् हृदयावछिन्न केन्द्र विन्दु बने जिससे सृष्टि की रचना होती है । भूत वर्तमान भविष्य का आकलन होता है सप्त होताओं वाला याग होता है—

येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परिगृहीतममृतेन सर्वम् ।

येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥

यस्मिन्नृचः सामयजूंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः ।

यस्मिंश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानाम् तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥[२६]

२ सत्त्वमन एवं उसके कार्य—

ईश्वराव्यय का श्वावसीयस् मन ही चिदात्मा या चिद्ब्रह्म है । यह चिद्ब्रह्म ही सृष्टि की ओर उन्मुख हुआ जिस योनि का मूलाधार बनता है वही पारमेष्ठ्य सोममूर्ति महानात्मा है जिसका वर्णन गीता में भी प्राप्त होता है मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् ।[२७]

यह महन्मन ही सत्त्वमन है जो अह भावात्मक जीवन का मूलाधार बनता है । तथा सुषुप्तिदशा में भी जिसकी अह के रूप में सत्ता रहती है—

य एष सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः[२८]

इसी का नाम सर्वज्ञ है । यही मन भोक्ता है तथा अहंभाव के कारण पाञ्चभौतिक विश्व में यह प्रज्ञान मन के रूप में व्यक्त होता है । कौषीतकी ब्राह्मण में महन्मन से प्रज्ञानमन का उद्बुद्ध होना है इसका विस्तृत विवेचन प्राप्त होता है जो वहां द्रष्टव्य है ।

प्रज्ञानमन स्वरूप तथा कार्य—

द्वासुपर्णा सयुजा सखाया ऋग्वेद के इस मन्त्र के अनुसार केन्द्रस्थ मनोमय ईश्वर नामक साक्षी सुपर्ण एवं जीवात्मा नामक भोक्ता सुपर्ण सख्य भाव से नित्य संयुक्त रहते हैं ये दोनों ईश्वर (अव्यय मन) तथा जीवात्मा (महन्मन या सर्वज्ञ मन) सदा साथ रहते हैं परन्तु भोक्ता केवल सर्वज्ञ या महन्मन ही है अर्थात् जीवात्मा ही भोक्ता है वही बन्ध का अनुभव करता है क्योंकि वह अहंभाव में युक्त है । यह जीवात्मा इस पाञ्चभौतिक विश्व में माता पिता के दाम्पत्य भाव से भौतिक रूप में भूपृष्ठ पर अभिव्यक्त होता है । इस विश्व के भिन्न भिन्न पर्वों से ही इस यात्रा के साधक परिग्रह उपलब्ध होते हैं उसमें भुक्तान्न द्वारा अन्न का परिग्रह होता है इस भुक्तान्न का जो सूक्ष्मतम रूप बनता है वह प्रज्ञान मन है—

अन्नमशित त्रेधा विधीयते । तस्य य स्थविष्ठा धातुस्तत्पुरीष भवति या मध्यमस्तन्मास योऽणिष्ठि तन्मन[२९]

यह प्रज्ञान मन इन्द्रियों का प्रेरक है । इस मन के विना इन्द्रिया अपन काय में प्रवृत्त होकर भी प्रवृत्त नही हाती । श्रोत्र शब्द सुनकर भी शब्द नही सुनते—

न प्रज्ञापेत श्रोत्र शब्द कञ्चन प्रज्ञापयत् अन्यत्र मे मनाऽभूत् ।[३०]

सम्पूर्ण इन्द्रियों का आधारभूत यह मन इन्द्रियभाव से पृथक् है अत अनिन्द्रिय मन या सर्वेन्द्रिय मन कहलाता ह । इस सर्वेन्द्रियमन की स्तुति प्रस्तुत मन्त्र में की गई है—**यत् प्रज्ञानमुत चता धृतिश्च**[३१] कर्म क वासनाजन्य सस्कार इसी मन पर पडत हैं ।[३२] इसका कार्य विशिष्ट ज्ञान सामान्य विशष ज्ञान स्मृति धृति आदि ह । यह पञ्च प्राणा का प्ररक है इसस प्रेरित हुए पाचों प्राण अपन काय में प्रवृत्त हाते हैं । प्रज्ञान मन जब आत्मा स सयुक्त हाता ह ता धर्म व अधर्म का कारक हाता है । यही मनुष्य एव पशु का भेदक धर्म भी बनता है ।

धर्मा हि तेषामधिको विशषो धर्मण हीना पशुभि समाना ।[३३]

प्रज्ञान मन आत्मा से सयुक्त हाकर धर्म का कारक बनता है तथा समस्त इन्द्रियों से सयुक्त होकर लाकव्यवहार का कारक बनता है । अशनाया (लोक व्यवहार की कामना) का कारक प्रज्ञान मन ही है ।

इन्द्रिय मन—

भास्वर साम स निष्पन्न चौथा इन्द्रिय मन है । यह अपने सकल्पविकल्पात्मक रूप के कारण इन्द्रिय लक्षणों का अनुगमन करता हुआ इन्द्रिय मन कहलाता ह । श्रुति भी इसका निरूपण इन्द्रिय मन के नाम स ही करती है

इमानि यानि पञ्चेन्द्रियाणि मन षष्ठानि म हृदि ।[३४]

चूँकि न्यायदशन बुद्धि उपलब्धि ज्ञान को पर्यायवाची मानता ह[३५] अत न्याय की बुद्धि प्रज्ञान क अधिक निकट ह । जब इन्द्रियमन के साथ ज्ञान जुडता है तभी वह प्रज्ञानमन होता है तो कि इन्द्रिय मन स उत्कृष्ट माना गया ह । तथा इसका निरूपण बुद्धि नाम से भी किया जाता है—

इन्द्रियेभ्य परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्चपर मन ।

मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धरात्मा महान् पर ॥

महत परमव्यक्तमव्यक्तात् पुरुष पर ।

पुरुषान्नापर किञ्चित्सा काष्ठा सा परागति ॥[३६]

सन्दर्भ

१ ऋग्वद १०/१२९/॥

२ वहा १०/१२९/२

३ गापथ पृ १/३९

४ अमरकाप १/४/३१

५ एतरया ३/१/२

॥ यजु शिव ३४/४

७ वही ३४/६

बाद्ध दशन म भा चित्त मन एव विज्ञान आदि शब्द एक हा अथ म प्रयुक्त हान ह अभिधमकाश ०/३४ या" दशन का हा एक शाखा विज्ञान वाद चित्त का हा परमतत्व मानना ह । लकावतार सूत्र म यहा निरूपित किया गया ह कि चित्त का ही प्रवृति हाती ह एव चित्त का हा मुक्ति हाती ह ।

८ मन क स्वरूप एव लक्षण क विषय में दाशनिक मतों क विवचन विचारणीय ह ।

(क) न्याय दशन में मन का सुखदु खाद्युपलब्धिसाधनमिन्द्रिय कहा गया तथा नित्य प्रत्यक जीव में रहन वाला एव अणु रूप म माना गया ।

तदव सुखदु खाद्युपलब्धिसाधमिन्द्रिय प्रति जाव भिन्नमणु नित्य च ।त का

(ख) चावाक मन का एक सम्प्रदाय तो मन का हा आत्मा मानता ह अन्याऽन्तर आत्मा मनामय । तत्तिरीया ०/३/१

स्तन्द्रियाद्यभाव सन्वात मन एवात्मा । वाह सूत्र ३७

(ग) या" दशन म मन का लकर छ इन्द्रियाँ मानी गई तथा मन क आयतन चौंसठ धर्म मान । इन्द्रिय एव इन्द्रिय विषय क घात प्रतिघात स चित्त उत्पन्न होता ह तथा घात प्रतिघात का नाश हान पर चित का भी नाश हाता ह

(घ) मना नाम सकल्पविकल्पात्मिकाऽन्त करणवृत्ति । वदान्तसार ।

(ङ) कुमारिलभट्ट न द्रव्य के ग्यारह भदा म मन का स्वाकार किया । उनक मत म आत्मा एव मन विभु ह इनम अजसयाग ह स्मक विपरात प्रभाकर न मन का परमाणु रूप माना । उनक अनुसार आत्मा व मन का सयाग धम व अधम का कारण हाना ह प्रकरणपञ्चिका पृ ८२

(च) उभयात्मकमत्र मन सकल्पमिन्द्रिय च साधर्म्यात्

गुणपरिणामविशेषान्नानात्व वद्मभेदाञ्च (२७) प्रपा भाग्य

(छ) मन स्त्वयागान्मन प्रश पा भाष्य पृ २१६

९ ज व्रा उपनिषद् १०३ (तैत्रिरीय श्यावसीयस)

१० ईशावास्यो १४

ब्रह्म विन्दु भी मन का उभयात्मकता का निरूपण करती है—

न देहा न जीवात्मा नन्द्रियाणि परन्तप ।

मन एव मनुष्याणा कारण बन्धमोक्षयो ॥

बाद्धों का एक शाखा विज्ञानवाद भी मन का परिचय इसी रूप म दती ह । लकावना एव न्यायकणिका में मन क भद (1) प्रवृत्ति विज्ञान (11) आलय विज्ञान का निरूपण ह जि विस्तृत परिचय उन पुस्तकों म द्रष्टव्य ह यहाँ ता मात्र इतना ही ग्राह्य ह कि आलयविज्ञा व्यावहारिक जावात्मा है जा इह लाक एव परलाक गामिनी है। प्रवृत्ति विज्ञान ता आलय विज्ञ उत्पन्न हाकर आलय विज्ञान में ही लीन हो जात हैं ।

न्यायदर्शन में भी मन के उपसर्पण (शरीर स बाहर निकलना) एव अपसर्पण (शरीर में प्र करना) का मृत्यु एव जन्म क नाम स कहा गया ह । न्यायदशन क इस मन का स्वरूप विज्ञा क निकट प्रतात हाता ह ।

११ शत ब्रा १०/१/३२

१२ प्रश्ना १/४

१३ यजु ३१/२

१४ श्वता ६/११

१५ कठा २/२/८

१६ कठा २/२/९

१७ शत ब्रा ४/३/८/३

भूताना प्राणिन श्रेष्ठा प्राणिना बुद्धिजीविन ।

बुद्धिमत्सु नरा श्रेष्ठा मनु

१८ त ब्रा २/३/८

१९ ब्रह्मबिन्दु उप १/२

२० मनुस्मृति १२/१२/१२२

२१ हृदयमवन्द्र शान १४/९/१/१५

यन्मन स इन्द्र गो ब्रा उ ४/११

मन एवन्द्र शत १२/९/१/१३

इन्द्रो मायाभि पुरुरूप इयत ऋग्वद ६/४७/१८

२२ मुण्डको २/२/८

२३ शत ब्रा १३/७/३/१

२४ श्रीमद्भगवद्गीता १८/६१

२५ बृहदारण्यको ६ ११

त्मी मन का विवचन द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया एव
ऋत पिबन्तौ सुकृतस्य लोके

गुहा प्रविष्टा परम परार्ध ।

छायातपो ब्रह्मविदो वदन्ति

पञ्चाग्नयो य च त्रिणाचिकता ॥ कठो १/३/१

२६ यजु ३४/४५

२७ श्रीमद्भगवद्गीता १४/३

२८ कठो २ २/८

२९ छान्दोग्यो

३० कोषी उप ३/८/७

३१ यजु ४/२

३२ न्याय दशन म इसी मन को उत्सर्पण एव अपसर्पण माना गया ह ।
यह सदा आत्मा क साथ रहता ह नित्य एव अणु रूप ह ।
मुक्तावस्था में भी यह आत्मा क साथ रहता ह तथा अन्य आत्माओं स
उसका भद करता ह क्योंकि आत्मा का भदक तत्त्व मन क अतिरिक्त
अन्य कोई पदार्थ नहीं हो सकता ।

न्या सू १/१/१५

३३ हितो १/२५

डार्विन का विकासवाद मनोविज्ञान को एक अनुपम दन ह । डार्विन न पशुओं क प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया कि मनुष्य एव पशु की प्रवृत्तियाँ समान ह । डार्विन न मनोविज्ञान में पशु मनोविज्ञान का प्रवश कराया । किन्तु भारतीय मनीषा न इस हजारों वष पूव जाना एव समय समय पर इसका उदघाट भी किया । सम्पूर्ण संस्कृत साहित्य पशु मनोविज्ञान स पूण ह । पशुओं क मनोभावों का

अत्यधिक सूक्ष्म विवचन सम्कृत साहित्य म प्राप्त ह । भारतीय मनीषा उच्च स्वर म घाषणा करता ह कि मनुष्य एव पशु का सभी प्रवृत्तियाँ समान है किन्तु धर्म एक एसा तत्व ह जा कवल मनुष्य म रहता है यहा मनुष्य एव पशु का भदक धम ह । धम स रहित मनुष्य ता साक्षात् पुच्छविषाणहीन पशु ही है ।

३४ अथव १९/९/

वाद्ध दशन म भा मन का छठा इन्द्रिय माना गया ह व भाषिक मन ना मन का हा परम तत्व मानता ह तब वह प्रज्ञानमन क हा अधिक निकट है क्याकि वासनाजन्य सस्कार प्रज्ञानमन पर हा अङ्कित हात ह

३५ न्याय दशन भा जब आत्मा क गुणा का ज्ञान मन क द्वारा मानता ह ता प्रज्ञान मन क हा अधिक निकट हाता ह । इसक अतिरिक्त न्याय बुद्धि उपलब्धि व ज्ञान का पर्यायवाची मानता ह व सू ८/२/५ एसा अवस्था म न्याय क मन का इन्द्रिय मन माना जाय या प्रज्ञान मन यह सकट उपस्थित

हाता ह क्योंकि बुद्धि या ज्ञान ता प्रज्ञान मन का धम ह अत यह एक विचारणीय प्रश्न है ।

३६ कठा १/३/१० ११

३७ आधुनिक मनाविज्ञान में मन के ऊपर पर्याप्त निरूपण प्राप्त हाता ह । सवप्रथम ता मनाविज्ञान का अथ हा विचारणीय है । मनाविज्ञान का अर्थ समय समय पर भिन्न रूप म लिया गया जिनम मुख्य पाँच ह

(i) आत्मा का विज्ञान Psychology शब्द लटिन के Psycho + Logus स बना ह Psycho का अर्थ ह आत्मा व Logas का अथ है विज्ञान अथात् आत्मा या विज्ञान

(ii) आत्मा का परिभाषित न कर पाने क कारण मनाविज्ञान का मन का विज्ञान कहा गया । किन्तु मन का भी काई यथार्थपरक परिभाषा प्रस्तुत नही हा सकी अत

(iii) मनाविज्ञान का चतना का विज्ञान कहा गया । इनम सरचनावादी टिचनर वुन्ट तथा जम्स मुख्य है

(iv) सरचनावादियों की मनाविज्ञान की परिभाषा को मनाविश्लषणवादियों न स्वाकार किया एव मनाविज्ञान का अचतन का विज्ञान माना परन्तु मनोविज्ञान कवल अचतन का विज्ञान नही ह । फ्रायड क अनुसार अचतन वह है जहाँ व्यक्ति की अतृप्त इच्छाएँ रहता ह

(v) व्यवहारवादियों ने मनोविज्ञान का व्यवहार का विज्ञान माना जिनमें वुडवथ का नाम आता ह ।

मनोविज्ञान की इन क्रमिक परिभाषाओं एव इतिहास से प्रतीत होता ह कि आधुनिक मनोविज्ञान कवल इन्द्रिय मन पर आधारित है ।

यद्यपि मनोविज्ञान को सरचनावादियों ने आधुनिक विज्ञान के निकट ला रखा टिचनर न मनाविज्ञान का दर्शन से दूर रखा तथा वज्ञानिक बनाने में अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा दी । मनोविज्ञान के दो भाग किये गय (i) सरचनात्मक मनोविज्ञान जिसमें शरीर की सरचना नाडीयों की स्थिति तथा शारीरिक सरचना स व्यवहार में बदलाव आदि का अध्ययन किया गया ।

(ii) कार्यात्मक मनोविज्ञान कार्यात्मक मनोविज्ञान प्रयाग पर आधारित है । वेबर ने सर्वप्रथम नाडी के सवेग का मापा एव व मनोविज्ञान क इतिहास में अमर हो गये । बाद में मनोवैज्ञानिकों ने यह स्वीकार किया कि सरचनात्मक आधार पर ही मनोविज्ञान का मापा जा सकता ह अथवा प्रयाग का विषय बनाया जा सकता है किन्तु अचतन मनोविज्ञान को नही मापा जा सकता । इसका तात्पर्य है कि चेतन मनोविज्ञान ही प्रयोग का विषय है । चूकि स्वप्नावस्था में प्रज्ञानमन जाग्रत रहता है अत स्वप्नावस्था को भी प्रयोग का विषय बनाया जा सकता है किन्तु सुषुप्ति अवस्था में मन के विज्ञान का नापना असभव है क्योंकि उस समय प्रज्ञानमन भी पुरीतत् नाडी में प्रविष्ट हो जाता है व शरीर के समस्त व्यापार बन्द हो जाते हैं केवल पाँच प्राण जाग्रत रहते हं इसका तात्पर्य है कि मनोविज्ञान जिस नापने की बात कहता है वह प्राणों की गति या नाडी में होन वाला सवग ही ह वही कार्यात्मक मनोविज्ञान का विषय है ।

मनो के सिद्धान्त एव सम्प्रदाय ओझा वाल मनोविज्ञान आभारानी विष्ट ब्रह्म विज्ञान पं मधुसूदन ओझा

३८ प्रश्नो ४/२

३९ तैत्तिरीया १/११/३४

आत्म निष्ठ मन ही कल्याण प्राप्त करता है

य य लोक मनसा सविभाति

विशुद्धसत्त्व कामयते याश्च कामान् ।

त त लोक जयते ताश्च कामा

स्तस्मादात्मज्ञ ह्यर्चयेद् भूतिकाम

मुण्डको ३/१/१०

४० न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रिय भवति ।

आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रिय भवति ।

आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मन्तव्यो

निदिध्यासितव्यो मैत्रेयि । आत्मनो वा अरे दर्शनेन

श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेद सव विदितम् वृहदा २/४/५

या व भूमा तत्सुखम् । भूमैव सुख । भूमा

त्वेव विजिज्ञासितव्य छा ७/२/१

८१ सुषुप्तिकाल म अहकार आदि शरीर क उत्पादक सभी तत्व सस्कारमात्र म जीव में रहते है । वहाँ इन्द्रियाँ एव इन्द्रियों के विषय नही रहत अत शान्ति एव आनन्द की अधिक्ता है । व्यष्टि के समय भी मन एक थैली (बलावच्छिन्न) रूप चैतन्य से युक्त होता ह इसलिय यह आनन्दमय काष ह । बुद्धि एव ज्ञानेन्द्रियों क सम्मिलित कोष के समान एक कार्यवस्तु शरीर में उत्पन्न हाती है उस विज्ञानमयकाष कहते हैं । विज्ञानमय कोष से घिरा जीव चैतन्य जीव (जीवात्मा) कहलाता है । ज्ञानेन्द्रयों के साथ मिलकर मन शरीर के अन्दर एक कोष का स्वरूप बनाकर चैतन्य का घेर लेता है यह विज्ञानमय कोष की अपेक्षा जड होता है इसमें प्रधानरूप स सकल्प एव विकल्प वृत्ति रहती है ।

पॉच कर्मेन्द्रियों के साथ मिलकर पाँच वायु काष के समान स्वरूप बनाकर चैतन्य को आच्छादित करते हैं यह प्राणमय कोष हैं । स्थूल शरीरों की व्यष्टि से आच्छन्न चैतन्य विश्व कहलाता है इसमें सूक्ष्म शरीर क अभिमान के साथ साथ स्थूल शरीर की भावना भी रहती है अन्नमय हाने क कारण यह अन्नमय काप कहलाता है ।

। वेदान्तसार ॥ भा द उमेश मिश्र

मन ही बन्ध एव माक्ष का कारण है । अत मन की प्रवृत्ति का रुद्ध करना ही लय ह । पतञ्जलि भी चित्त वृत्ति के निरोध का ही योग कहते हैं । यागाश्चित्त वृत्ति निरोध पा योग सू १/१ इसका तात्पर्य है कि पतञ्जलि चित्त की वृत्तियों का लय मानते हैं मन का नही । निद्रा की अवस्था भी मन की वृत्ति ही है । किन्तु श्रुति में मन के भी लय का निरूपण प्राप्त होता है—

यच्छेद्वाङ्मनसी प्राज्ञस्तद्यच्छेज्ज्ञानमात्मनि ।

ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तद्यच्छान्त आत्मनि ॥ कठो. १/३/१३

अर्थात् वाक् का मन में लय कर मन का प्रज्ञान मन में प्रज्ञान मन का महन्मन में एव महन्मन का शान्त (श्वोवसीयस) मन में लय करें । इसका तात्पर्य है कि मन का भी लय होता है ।

A holistic approach to Indian Philosophy

Dr Narendra Awasthi

Darśana means drsti an insight an insight which enables us to differentiate between eternal and non eternal right and wrong rational and irrational and real and unreal A person having such an insight is called drasta the seer He visualises the truth And then only he the seer can show the truth to the seeker At this stage he is not only a seer but also a foreteller of truth Rsis of ancient and modern era belong to this stage They record their insights revelations and vision Different rsis have recorded their vision in different books or Śāstras Primary record of such insights is the veda Thus the Vedas are the primary source or first hand knowledge of visions visualised by the rsis These visions include many a mystic thing like origin and development of the universe creator of the universe cycle of birth and rebirth svarga naraka nature of soul etc

Later on accepting these visions as their basic source of information intellectual persons developed different theories or systems mainly about creation and its origin We know these systems today as philosophical systems Sānkhya Yoga Nyāya Vaiśesika Mīmāmsā and Vedānta are the six such Indian philosophies based on the Veda and Cārvāka Jaina and Bauddha are philosophical systems which do not base themselves on the Vedas It is observed that all these systems are having their particular opinion about the world and its relation with God Soul etc

Pt Madhusudan Ojha a versatile genius of this century has spared no stone unturned to highlight the underlying unity in the divergent opinions of these Indian philosophical systems He has developed a theory on the basis of the Śrutis and the Śāstra[1] that all these systems lead us to a certain extent to discover the mystery of the universe

Explaining the meaning of darśana Pt Ojha says that darśana is an instrument which presents theoretically the things already seen to others After the things are known theoretically there comes the role of vijñāna (or samyak jñāna) By examining the things known theoretically

one should ascertain that by putting an endeavour[3] Karmayoga or Cāritrya is the last stage where a person practices upon the knowledge gained theoretically and examined therein[4] Our philosophical systems have relation with the above two only i e darśana and vijñāna

Pt Ojha believes that darśana śāstra is only one different systems are only the offshoots of the same darsana sastra[5] Of this one darsana śāstra or back of philosophy vaiśesika darśana pradhānika darśana (sānkhya darśana) and śārīraka darśana (Vedānta darśana) are three branches of a single work as it were

In Pt Ojha s view Vaiśesika Śāstra is ādhibhautika śāstra Prādhānika śāstra is ādhyātmika śāstra and Śārīraka śāstra is ādhidaivika śāstra[6] This classification is based on the basis of the primary subject dealt with mainly in a particular system In fact all the three subjects (i e adhibhūta adhyātma and adhidaiva) are treated in all the three sastras[7] The classification can further be elaborated that Vaiśesika deals with sthūla śarīra Sankhya deals with sūksma śarīra and Vedānta deal with karana śarīra

Though all these systems present their theories about all the three aspects yet there is some difference of opinion For example Vaiśesika keeping in view primarily the adhibhūta mentions adhyātma and adhidaiva secondarily Similarly Sānkhya and Vedānta keeping in view primarily adhyātma and adhidaiva respectively mention other two secondarily[8]

We can consider the soul as an example On account of the secondary mention of other two aspects all the systems present divergent opinion about the soul[9] Keeping in mind the well known classification of Upanisads and the Gītā about the soul Pt Ojha declares that there are three kinds of soul ksara aksara and avyaya[10]

1 Ksara purusa is the material cause of the world as the clay of the pot[11]

2 Aksara purusa is the instrumental cause as the potter[12]

3 Avyaya purusa is beyond cause and effect relationship[13]

VAIŚESIKA DARŚANA

Vaisesikas deal with the mutable ksara purusa as they accept paramanus as the material cause According to Pt Ojha all the six ele ments accepted by Vaiśesikas are divisions of ksara and in these ksaras two fold soul Jivātma and paramatma is the aksara the imperishable [14] This denotes that Vaisesikas do not take into account avyaya purusa They include all the qualities of aksara and avyaya in their accepted na ture of soul for they believe that even without going beyond this the mystery of the world can be solved [15] It may be argued about the relevance of śrutis like "Sarvam khalvidam Brahma' 'Brahmaivedam sarvam etc which explicitly endorse the existence of avyaya Vaiśesika s reply would be that in these śrutis either the ksara the material cause of the world or the aksara the base of the ksara is represented [16]

SĀNKHYA DARŚANA

Sānkhyas endorse a step forward and hold that instead of the mutable ksara the imperishable prakrti constituted by the three gunas is the material cause of this universe This avyakta prakrti is also referred to as mahad aksara [17] Since this world is only the manifestation of that unma nifested there is no reason for accepting avyaya purusa separate ly [18] There may be a separate soul like avyaya purusa but that is only the enjoyer Such a one has nothing to do with the creation of this universe as Creator [19]

VEDĀNTA DARŚANA

Vedānta Philosophers expressing discontentment with the theories propounded by the former two philosophers accept avyaya purusa as the soul Avyaya is superior to ksara and aksara [20] In the śrutis like "Sarvam khalvidam Brahma ' Brahmaivedam sarvam avyaya purusa in mentioned as Brahman The 15th chapter of the Bhagavadgīta ex clusively establishes the excellence of avyaya purusa Not only in this chapter but throughout the Gīta we find references about superiority of avyaya purusa

Pt Ojha concludes the topic with the holistic approach that all the three darśanas represent one śāstra of which they are only the parts Whatever differences there are they are negligible due to their condi tional (Sopādhika) approach [21] There is a continuous approach in all the

three darśanas Vaiśesika leads us upto ksara from where sānkhya picks us up and leads us uptoaksara The vedāntin than makes us realize that apart from ksara and aksara there is soul superior to them i e avyaya purusa which is the very base of every thing[22]

Thus Pt Ojha has made a remarkable contribution by discovering the harmony amongst different philosophical systems His approach is to look upon the whole instead of the parts This is the true vedic insight

OBSERVATIONS

1 This paper is an humble and a fragmentary attempt to highlight particularly before the philosophers an approach to Indian Philosophy hitherto not brought to light

2 A study of relations of ksara akṣara and avyaya with three systems of Indian philosophy as established by Pt Ojha is an original contribution to sanskrit literature in general and Indian philosophy in particular

3 A question may arise as to what is reason behind establishing different systems of philosophy specially when śrutis do not permit them

My humble submission to this question would be that non vedic philosophers specially Buddhists who are the foremost advocates of the parts and not the whole have influenced the intellectuals indirectly Al though all the Vedic philosophers refute the Buddhist notion yet the un warranted idea of looking towards the parts and not the whole had so much influence over them that they not only discarded the non vedic view but also disapproved the vedic views of each others

REFERENCES

1 According to Pt Madhusudan Ojha the Bhagavadgītā is also a Śruti cf Gitāvijñānabhāsyam Vol I Allahabad VS 1993 P 5

1 According to Pt Madhusudan Ojha the Bhagavadgita is also a Śruti cf Gitavijnanabhasyam vol I Allahabad v s 1993 p ५

२ गीताविज्ञानभाष्य प्रथम काण्ड इलाहाबाद वि स १९९३ पृ ६३ दृश्यस्याथस्य प्रथमत सिद्धान्तमात्रेण परस्य प्रदर्शन दर्शनम् ।

३ वही उपदेशगृहीतस्यार्थस्य पराधाकर्मणा तदथसाक्षात्काराय प्रयत्न कत्तव्य भवन्ति ज्ञानकर्मणा सहयोगादवगमपर्यन्त ज्ञानमभिनिवेशश्चोपजायत तदि विज्ञानम् ।

४ वही चारित्र्य कमयोग । यथा दृष्ट यथा वा विज्ञान तदनुसारेणाचरन कर्मजन्या शक्तिसिद्धिभवति ।

५ वही पृ ६४ तत्र दर्शनविभाग तावत्कमत शास्त्रमधिकरणविभागात्त्रधा विभज्यापदिश्यत ।

६ वही वरापिकशास्त्रमाधिभौतिकम् । प्राधानिक शास्त्रमाध्यात्मिकम् । शारीरकशास्त्रमाधिदैविक चेति ।

७ वही प्राधान्यानुरोधनदमाख्यातम्, अनुषङ्गत सवत्र सर्वे धर्मा अविनाभावान्निरूप्यन्त ।

८ वही यद्यपि त्रिष्वपि दर्शनतन्त्रेषु तान्यतानि त्रीण्यव प्रकरणानि निरूपयितुमिष्यन्त तथापि दृश्यन प्रत्यक वलक्षण्यम् । मुख्यनिरूपणीय प्रकरणानुरोधनतरयोरुपसर्गभूतया प्रतितन्त्र भदापपत्त ।

९ वही उपसर्गभेदवशाच्च प्रतितन्त्रमन्यश्चान्यश्चात्मा निरूपयितुमिष्यत ।

१० (i) श्वताश्वतर उपनिषद् १ १०

क्षर प्रधानममृताक्षर हर क्षरात्मानावीशत देव एक ।

तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्त्वभावाद्भूयश्चान्त विश्वमायानिवृत्ति

(ii) मुण्डकोपनिषद् २ १ कठोपनिषद् १ २ १६ आदि ।

(iii) श्रीमद्भगवद्गीता १५/१६ १७—

द्वाविमौ पुरुषौ लोक क्षरश्चाक्षर एव च ।

क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यत ॥

उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मत्युदाहृत ।

यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वर ॥

११ गीताविज्ञानभाष्य प्रथम काण्ड पृ ६४ मृत्तिकावत् विकारोपादानभूत परिणामी कश्चिदव्यक्त क्षरपुरुष ।

१२ वही कुम्भकारवन्निर्माता सर्वशक्तिघनान्तर्यामी नियन्ता निर्विकारोऽपरिणामी कश्चिदव्यक्तोऽक्षरपुरुष ।

१३ वही कार्य्यकारणातीतोऽसग आलम्बनभूत सर्वाधारो निराधार कश्चिदव्यक्तोऽव्ययपुरुष ।

१४ वही त्रिपत्रज्येनेषु पुरुषेषु यत श्वर तदिह द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेषसमवायरूपं पोढा विभज्यमानमतिष्ठन्त वशेषिका विद्वाम । एवमेव सर्वेषु शरेषु विभक्तमक्षर त्वात्मान जीवात्मपरमात्मभेदाद् द्वेधा विभक्त मन्यन्त ।

१५ वही नात परमव्यत्र नामानिरिक्तमात्मान न पश्यन्ति । ये त्वक्षरधर्मा य चाप्यव्ययधर्मास्तान शाखानिहवाप्यन्यन्तभावयन्ति । नावर्तव चतस्य जगत कृतकृत्यता त मन्यन्त ।

१६ वही सर्व खल्विद ब्रह्म तज्जलान् शान्त इति श्रुता ब्रह्मशब्दन जगत्प्रकृतिभूत भरमक्षर या तदधिष्ठानार नर्ऽभिप्रयन्ति । परिणमिक्षरगुणत्रस्याक्षरतत्त्वस्यवात्मत्वन तत्र प्रतिपन्नत्वात ।

१७ वही पृष्ठ ६७ प्राधानिका साख्या विद्वासो भूतभावनत्वन प्रतिपत्रदमुमात्मान क्षरात्मन परमन्य गुणत्रयसमष्टिरूप कश्चिदव्यक्त जगत्प्रकृतित्वन प्रतिपद्यन्त । तन्महदक्षरमित्याचक्षत ।

१८ वही अक्षरात्तु पुनरस्मादव्यक्तादन्य कञ्चिदव्यय नामात्मान न नातिष्ठन्त । अव्यक्तस्यव त्वस्य महता व्यक्ती भावादिदमशप जगदुपपद्यत ।

१९ वही अथवा भवत्वन्योऽयमात्मा भवत पुरुषोऽव्ययो नाम । किन्त्वप चतना भोक्ताव कवल न त्वस्यतस्मिन सृष्टिविधा सृष्टत्वन दृश्यत कश्चनोपयोग इत्याहु ॥

२० वही तत्र हि शारीरका विद्वाम पुनरताभ्या भराभग यामवतस्मिन् सृष्टिविधा कृतकृत्यतामपश्यन्त परावरता अक्षरादपि चात्कृष्ट कविदव्यय नामात्मानमतद्विरवरूपत्वनातिष्ठन्त ।

२१ वहा पृ ६६ त्रिभिरत्रभि प्रकरणरिदमकमत्र शास्त्र भाष्यम् । तस्य चतत क्षरब्रह्मणोऽक्षरब्रह्मणोऽव्यय ब्रह्मणश्च पृथक्त्वन क्रमिकभावत्वमभ्युपगच्छतामपि वशेषिक प्राधानिक शारीरकाणा क्रमनिर्देशनिरोधन प्रतिन त्रयस्य सापाधिकत्वादुपश्यम् ।

२२ वही तत्र चामुष्मिन वशेषिकनय विस्तरता निरूपितस्यतस्य सगुणभावलक्षणस्य क्षरब्रह्मण साख्यनय च विस्तरता निरूपितस्यतस्याव्यक्त लक्षणस्याक्षरब्रह्मणो यदत्रशिष्ट विप्रतिपन्न वा विनान तदनुव्याख्यानायद शारीरक शास्त्र प्रवृत्तमस्मानि भाष्यम् ।

की ही सत्ता रह जाती है। प्रसंगवश अपेक्षित है कि अन्य दर्शनानुसार (नैयायिक दर्शन) भी घटरूप का सम्बन्ध रूपग्राही चक्षुरिन्द्रिय के साथ होता है। इस सम्बन्ध में घट का आकार एवं वर्ण चक्षुपटल पर प्रतिबिम्बित होता है यह घटज्ञान का प्रथम पर्व दर्शन है जो कि अवग्रहात्मक है। चक्षुरिन्द्रिय के साथ प्रज्ञानमन सम्बन्धित रहता है। इन्द्रिय द्वारा आगत विषय प्रज्ञानमन पर जाता है जिसके कि साथ बुद्धि का सम्बन्ध होता है। परिणामतः मन पर प्रतिबिम्बित विषय बुद्धि में संयुक्त होता है व बुद्धि आत्मा के साथ। इस प्रकार ऐन्द्रियक विषयों को बुद्धि मन द्वारा आत्मा तक पहुँचाने में इन्द्रिय मन बुद्धि का जो व्यापार होता है वही ईहा है और यह ईहा व्यापार अवग्रहात्मक व्यापार के पश्चात्वर्ती होता है।

ईहा व्यापार के परिणामस्वरूप विषय इदमित्थम् रूप से आत्म प्रतिष्ठित होते हैं जो कि अवाय रूप निश्चयात्मक ज्ञान है। इस अवायात्मक ज्ञान से आत्मा में इस विषय का संस्कार हो जाता है जो कि प्रत्यक्ष ज्ञान के क्रम का अन्तिम (चतुर्थ) धारणा क्रम है।

पं ओझा अवग्रहात्मक ज्ञान को सम्यग्दर्शन के अन्तर्गत प्रतिष्ठित करते हुए उसे विश्वविद्या के प्रथम पर्व रूप में स्वीकार करते हैं। उनका मानना है कि दर्शन जो कि विश्वविद्या का प्रथम पर्व है मात्र सिद्धान्तरूप में किसी को प्रस्तुत करना है। अथवा कहा जा सकता है कि दर्शन का सम्बन्ध श्रुति के साथ है।

श्रुत ज्ञान के अनन्तर परीक्षात्मक ज्ञान की जिज्ञासा सहज हो ही जाती है। दर्शनशास्त्र की मान्यतानुसार गुरुप्रदत्त ज्ञान ही ज्ञान (शास्त्रीय) की श्रेणी में गण्य है। अतः यहाँ दर्शनस्वरूप अवग्रहात्मक ज्ञान गुरुप्रदत्तज्ञान के रूप में परिणत होकर अवाय का स्वरूप धारण कर लेता है और यह अवायात्मक ज्ञान परीक्षात्मकता को लिए धारणा स्वरूप वाला होकर कर्मरूप में परिणत होता है। यहाँ ज्ञान एवं कर्म अथवा अवायात्मक एवं धारणात्मक ज्ञान विश्वविद्या का द्वितीय पर्व कहा जा सकता है। पं ओझा विशेष टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि कर्मात्मक यही द्वितीय ज्ञानात्मक पर्व विज्ञान कहा जाता है। संक्षेपतः सिद्धान्तमात्र का ज्ञान (अवग्रहात्मक स्वरूप वाला) दर्शन है और सिद्धान्तों को जानकर उनकी साक्षात् अनुभूति करना (अवाय एवं धारणास्वरूप वाला ज्ञान) विज्ञान है। अतः कहा जा सकता है कि सम्यग्दर्शन विश्वविद्या का प्रथमपर्व एवं सम्यग्ज्ञान उसका द्वितीय पर्व है।

प्रसंगवश अपेक्षित है कि दर्शन का साक्षात् सम्बन्ध श्रुति से होता है और विज्ञान का साक्षात् सम्बन्ध दृष्टि से होता है। दर्शन का सम्बन्ध लौकिक सामान्य दृष्टि से होता है एवं विज्ञान का सम्बन्ध अलौकिक विशेष दृष्टि से होता है। दर्शन अनेक धारणाओं पर टिका रहता है जबकि विज्ञान एक सत्य प्रतिष्ठित होता है। दर्शन ऋतानुगामी होता हुआ अनृत है जबकि विज्ञान ऋत

को गर्भस्थ कर सत्य स्वरूप होता है । कहा जा सकता है कि विज्ञान का आधार दर्शन ही है अत दर्शन अपूर्ण (अकृत्स्न) की सज्ञा एव विज्ञान पूर्ण (कृत्स्न) की सज्ञा को धारण करता है ।

विश्वविद्या के तृतीय पर्व की चर्चा के प्रसङ्ग में प ओझा का मानना है कि दर्शन एव विज्ञान दोनों ही निरर्थक साबित होते हैं जब तक कि उन्हें कर्म की कसौटी पर कसा न जाय । जैन दर्शनानुसार सम्यक् चारित्र (यही कर्मरूपी) विश्वविद्या का तृतीय पर्व कहा जा सकता है । वैदिक दर्शन भी इसी कर्म की महत्ता को स्वीकारता हुआ कहता है

अन्धतमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते ।

ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायाँ रता. ॥[७]

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत समः ।

एव त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥[८]

श्रीमद्भगवद्गीता भी इसी कर्म का उद्घोष करती हुई कहती है—

योगस्थ. कुरु कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा धनञ्जय ।

सिद्‌ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते ॥[९]

बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते ।

तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् ॥[१०]

दर्शनशास्त्र का परम लक्ष्य है आत्मस्वरूपानुभूति ।अत आवश्यक हो जाता है पुरुषार्थ एव पुरुषार्थ को अपेक्षा होती है कर्म की । अत यही 'दर्शन' (सामान्य ज्ञान) एव ज्ञान' (विशेष ज्ञान) कर्म के साथ सयुक्त हो विश्वविद्या के पूर्ण स्वरूप (त्रित्व स्वरूप) को प्राप्त होता है । इन तीनों के समन्वय से ही सिद्धि शक्य है ।

जहाँ माण्डूक्योपनिषद् ब्रह्म को ओंकारात्मक त्रिमात्रा वाला स्वीकार करता है सोऽयमात्माध्यक्षरमाङ्कारोधिमात्रं पादा मात्रा,

मात्राश्च पादा अकार उकार मकार इति ॥[११]

वहीं प्रश्नोपनिषद् भी

यः पुनरेत त्रिमात्रेणोमित्यतेनैवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत । [१२]

विश्व के आङ्कार की त्रिमात्रा वाले स्वरूप का उद्घोष करता है । (साख्यदर्शन भी विश्व का त्रिगुणात्मक स्वीकार करता है)

कहा जा सकता है कि वैदिक वाङमय में विश्व के तीन पर्वों को स्वीकारा गया है । यथा—

तीन देव अग्नि वायु इन्द्र ।

तीन अग्नि गार्हपत्य दक्षिण आहवनीय ।

तीन शक्ति अर्थ क्रिया ज्ञान ।

तीन स्वर अकार उकार मकार ।

तीन लोक पृथिवी अन्तरिक्ष द्यौ

तीन वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य

तीन वेद ऋक यजु एव साम ।

त्रिलोक्य त्रिपदा त्रिपुष्करमथा त्रिब्रह्म वर्णास्त्रय ।

यत् किञ्चिज्जगति त्रिधा नियमितं वस्तु त्रिवर्गादिकम् ॥[१३]

प ... विद्या के इस वैज्ञानिक विवेचन को प्रस्तुत करने के पश्चात ब्रह्म की सत्ता को ... स्वीकार करते हैं । सत्ता तत्त्व ही अस्तित्व कहलाता है । पदार्थ के नाम रूप कम ... रहते हैं परन्तु उनमें रहने वाला अस्तित्व निर्विकार रहता है । सत्ता सदा एक रस रहता है । आत्म साक्षात् ब्रह्म है । अर्थात उपाधिभेदशून्य यह सामान्य सत्ताज्ञान ही ब्रह्म है । कहा है

प्रत्यस्ताशेषभेद यत् सत्तामात्रमगोचरम् ।

वचसामात्मसंवेद्य तज्ज्ञान ब्रह्म संज्ञितम् ॥[१४]

सत्तात्मक स्वरूप वाला ब्रह्म किसी के द्वारा भासित नहीं है वरन् स्वभासित हो सम्पूर्ण विश्व को प्रकाशित करता है

तमेव भान्तमनुभाति सर्वं

तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥[१५]

प्रश्न उपस्थित होता है कि ब्रह्म परोक्ष या प्रत्यक्ष ... समाधानार्थ ... को प्रस्तुत करते हैं कि जब हमने ब्रह्म का अस्तित्व स्वीकार कर लिया है तब ... आस्

का बाध किसका नही होता है ? परन्तु विडम्बना यह है कि पदार्थ को ही हम अस्तित्वेन देखते हैं अत उसका प्रत्यक्ष करने में असमर्थ हो जाते हैं । इन पदार्थों से पृथक् अस्ति का साक्षात कर तो ब्रह्म का प्रत्यक्ष होता है । कहा है

अस्तीत्यवोपलब्धव्यस्तत्त्वभावेन चाभया ।

अस्तीत्यवोपलब्धस्य तत्त्वभाव प्रसीदति ॥

वहा ब्रह्म आत्मा म अभिहित होता है । सृष्टिकाल में मन प्राण वाक् इन तीनों रूप को धारण करता हुआ क्रमश रूप कर्म नाम का विकास कर विश्वविद्या के तीनों पर्वों में समाविष्ट होता है एव पुन प्रतिसचर काल म तीनों एक रूप म परिणत हो आत्मस्थ हो जाते है ।

जैसा कि आत्मा उ एक सन्तत त्रयम् ।

त्रय सदकमयमात्मा (शतपथ ब्राह्मण) इस श्रुति से इसकी पुष्टि होती है ।

पुन यदि विश्वविद्या के पर्वो पर विचार किया जाय तो वाडमय आत्मा का सबध अधिभूत स प्राणमय आत्मा का सबध आध्यात्मिक स एव मनोमय आत्मा का सबध अधिदैवत स परिलक्षित होता है । इस प्रकार दर्शन की मर्यादा विश्वविद्यात्मक त्रित्व पर ही निष्पन्न होता है ।

सक्षेपत कहा जा सकता है कि प मधुसूदन ओझा की सूक्ष्मदृष्टि वैदिक वाडमय के साथ वैदिकेतर दर्शनों की समीक्षा में भी निहित है । अपेक्षा है प ओझा की वेद विज्ञान परक दृष्टि के सम्यक चिन्तन की तब ही हम उनके प्रति एव प मोतीलाल शास्त्री के प्रति सम्यक श्रद्धा एव निष्ठा सुमन अर्पित करने म सक्षम हो सकेंगे ।

सन्दर्भ

१ वैशेषिक सूत्र ४
२ साख्यसूत्र १/१
३ ब्रह्मसूत्र १/१
४ वैशेषिक १/१
५ वैशेषिक सूत्र १/२
६ तत्त्वार्थ सूत्र १/१
७ ईशावास्योपनिषद् ९
८ ईशावास्योपनिषद् २
९ गीता २/४८
१० गीता २/५०
११ माण्डूक्योपनिषद् ८
१२ प्रश्नोपनिषद् ५/५
१३ त्रिपुरसुन्दरीस्तव
१४ पञ्चदशी
१५ कठोप २/२/१५

THE GĪTĀ CHAPTER XIII

A Comparative Study in the light of the vedas

MISS RENUKA RATHORE

Yoga is the basic concept of the Gītā This fact is very well reflected in the meaningful literary strategy which has linked the titles of the chapters to the central Gītā yoga by mentioning one or the other yoga as the subject matter of each and every chapter This multi faceted concept of yoga which the Gītā seems to present, reminds us of the Vedic mantras referring to a series of voga For instance Rv 1 30 7 speaks of Indra who gets stronger in every yoga (yoge yoge) and Rv 2.8 1 mentions many yogas which can receive some sort of impetus by prayer to Agni Each of these yogas is also associated with a Vāja, meaning strength (योगयोगे तवस्तर वाजेवाजे हवामहे I)[1]

AN UNIFIED FIELD OR KSETRA

In view of the multiplicity of the Gītā yoga following the yoga of the Vedas human personality may be viewed as an unified field of various tendencies seeking the basic unity which is somehow hidden from them The Gītā seems to have emphasized the same multiplicity by conceiving human body as a field (ksetra) where so many forces, let loose by human ego alongwith the others provided by nature, are always at work

This concept of human personality as a field has a parallel in the outside world which is equally saturated with numerous kinds of forces, ranging from the common visible light of various colours to x rays gama rays, infra-red heat, ultra violet light radio-waves, cosmic rays and the like

VEDIC SYMBOLISM OF KSETRA

As stated before, ordinarily kṣetra means a field, but in this context, the Gīta itself says that ksetra is human body and its knower ksetrajna is the individual spirit[2] in a body and the Supreme Spirit residing in all the bodies[3] Every Ksetra (body) its content form, its evils and the reasons thereof are to be briefly described[4] because without this

knowledge it is not possible either to safeguard against the possible evils that may creep in or to uproot those which are already there

The symbolism used there by the Gita is of Vedic origin It may be traced not only to some of the upanisads[5] but also to the Samhitas where it is so widely and transparently used The Atharva veda for example speaks of ksetra about 17 times and also of a krtva called ksetriyanasani (2 8 2 5) or the destroyer of ksetriya So we come across one more term ksetriya[6] meaning the most damaging ailment of the ksetra At one place there is also the mention of a krtva which is damaging not only to a ksetra (body) but also to the Purusa (soul) and the senses[7] symbolized by cows When the sin and yatudhani causing it is to be destroyed alongwith ksetriya the two may refer to psychological diseases as opposed to physical ones[8] meant by ksetriya

The most interesting references to the ksetriya disease can be seen in Av 3 7 where the human soul has been conceived as a fast frisking deer who possesses in its head a medicine capable of destroying that disease found in its hearts[9] and other limbs[10] The antidotes to this disease have been variously described as the waters (Av 3 7 5) visana (Av 3 7 1 2) and even the time before day break when the stars or the dawn disappears[11] A Vedic mantra mentions its lowest and the highest pasa (bond) both of which are to be destroyed by the two heavenly stars named vicrtau [12]

Keeping in view the above description of the ksetra and its disease found in the vedic mantras there should be no doubt that when the Gita[13] speaks of the same ksetra as sung in many ways by the seers and the vedic mantras it is quite natural to conclude that it has taken the symbolism of ksetra from the Vedas Also as already pointed out we are obliged to the author of Gita for telling us that ksetra means the body and ksetrajna denotes the individual spirit on the one hand and the all pervading Supreme Spirit on the other These very two Spirits may be taken to be the two stars united together[14] (vicrtau) and expected to remove the higher and lower bonds, caused by the disease named ksetriya which can be the ego generally conceived as vrtra in the Vedic mantras

This is also confirmed by the fact that Svetasvataropanisad refers to a Lord of Pradhana and Ksetrajna who is also the cause of the bondage

and the liberation by virtue of being the master of Prakrti s gunas [15] Obviously here the Lord of the pradhana and ksetrajna refers to Gita s ksetrajna identical with all pervading Supreme Spirit as opposed to the other equated with the individual spirit The very fact that the gita accepts here the spirit (Purusa) as the lord of prakrti and the ksetrajna suggests that the gita has not borrowed this idea from the Sankhya system where only prakrti (pradhana) and individual spirit have been recognized

Therefore we must say that the Gita has taken the relevant concept from the same vedic texts from which it also borrowed the ksetra and its diseases mentioned earlier This is further confirmed by the brief description of the ksetra and ksetrajna given in the gita The ksetra there consists of five mahabhutas ahankara buddhi avyakta eleven senses including mind and the five objects of the senses of knowledge, accompanied by the likes and dislikes, pleasures and pains the collectivity called consciousness and the fortitude These alongwith their transformations constitute ksetra

Speaking of the jnana and ajnana pertaining to ksetra, the Gita gives a long list virtues and attitudes that go to make what is called jnana They include the absense of arrogance ostentation and violence together with forgiveness uprightness purity, steadfastness self control the attendance upon one s preceptor non attachment to sense objects the absence of ego the perception of pains and evils associated with birth death, old age and disease the detachment and non involvement in progeny wife and house hold etc the equanimity in the matters of likes and dislikes the unflinching and undivided devotion to god the tendency to stay in isolation, the disinclination towards crowd, constant devotion to spiritual knowledge and the effort to understand the metaphysical problems All this is jnana and that which is contrary to it is ajnana [16] This, of course presupposes the individual soul as the knower and the ignorant then comes what is jneyam or knowledgeable which may be called the third purusa The knowledge of this enables the knower to achieve amrta or the immortal bliss

It is indeed, the highest Brahman having no beginning and being different from what is Sat and Asat Because of its omnipresence and omnipotence it is said to have its hands and feet everywhere and so are its

eyes head mouth and ear Having enveloped everything in the universe from all sides, it exists Though possessing no senses, it has all the virtues of the senses It nourishes all, inspite of its non attachment to them Possessing no gunas of prakrti, it is the enjoyer of gunas It is inside as well as outside all the animate and inanimate objects Because of its infinitesimal nature it is unknowable It is distant and near at the same time Though divided into all elements objects and creatures it stands absolutely undivided as the sustainer of all the creatures It is the destroyer as well as creator It is the light of all the lights beyond every darkness It is the knowable, the knowledge and the known object of knowledge residing in the hearts of all Here indeed we have a glimpse of vedantic Brahman [17]

However the Gita does seem to follow the Sankhya system when it speaks of Prakrti and Purusa as having no beginning and declares that all the gunas with their transformations are born of Prakrti [18] It also describes Prakrti as the source of all activity involving cause and effect, whereas the experience of pleasure and pain is ascribed to the Purusa [19] Staying inside Prakrti the Purusa enjoys the gunas born of Prakrti and his association with these gunas is the cause of his birth in the good or bad species [20]

Thus so far the Gita seems to make a common cause with the Sankhya system in describing only the relationship between the individual soul (Purusa) and Prakrti But it goes a step further and mentions what it calls the Para Purusa or Paramatma and the Mahesvara as spectator and sounsellor besides the nourisher and the enjoyer in the body [21] It means that the Gita is reiterating here not only the two forms of ksetrajna mentioned in the first and second verses of the thirteenth chapter but also a third one the Para Purusa Summing up the whole thing, therefore the gita says that every animate and inanimate object with all that is associated with them is due to the union of the ksetra and ksetrajna [22] and the paramesvara exists equally in all the creatures but He does not perish when they perish [23]

In other words, the Gita here speaks of what it has earlier termed as ksara (the perishable) Purusa and Aksara Purusa, besides Purusottama comparable to Para Purusa Paramatma or Ksetrajnapati

SITA AND KSETRAPATI

As we know the gita conceives the entire universe as a ksetra (field) enlightened by a ksetri (fielder)[24] This ksetri of gita may be seen in the ksetrapati of the Veda mentioned in Rv 4.57 The ksetrapati is the well wisher with whose help human beings can win all sorts of nourishment[25] He can provide us with the mysterious wave of honey which is elsewhere described as the secret name of ghrta the tongue of gods and the centre of immortality[26] This wave of honey is indeed the symbol of the ananda which can come to every human body also conceived as a field, from the ksetrapati who is God Himself In order to get this valued divine gift, the individual souls must plough their respective fields most peacefully in every way

शुन वाहा शुन नर. शुन कृषतु लाङ्गलम् ।
शुन वरत्रा वध्यन्ता शुनमष्ट्रामुदिङ्गय ॥ (Rv 4.57 4)

Obviously here the peaceful cultivation or ploughing is the symbol of the work done with the skill, called Yoga in the gita (2/50) By this Yoga alone the divine power called Sita can be brought down here to become the source of beautiful prosperity and of the good fruits D

अर्वाची सुभगे भव सीते वन्दामहे त्वा ।
यथा न सुभगाससि यथा न सुफलाससि ॥ (Rv 4.57 6)

Controlled by gods as Indra and Pusan, she turns into a milk giving cow benefitting us for years to come with happiness conceived as her milk

इन्द्र सीता निगृह्णातु ता पूषानु यच्छतु ।
सा न. पयस्वती दुहामुत्तरामुत्तरा समाम् ॥ (Rv 4.57 7)

The divine Sita can, therefore be compared with the aforesaid wave of honey which is the gift of ksetrapati (Rv 4.57.2) and by which He Himself becomes madhuman (honeyed) for us (Rv 4.57.3)

In other words the ksetrapati is same as the satya sattvan Indra and his wave of honey may be identified with Indra s transcendental divine sattva[27] which is indeed the outcome of the yoga process, described here as the cultivation of land When the same is conceived as Sita it is said to be produced by the karma yogi Raja Janaka while ploughing the field for the sake of rain Therefore the metaphor of

ploughing a field (ksetra) so closely associated with ksetrapati may be taken to symbolize the yoga process comprising of several factors like land implements ploughmen and bullocks alongwith the rain giving cloud capable of giving us happiness through honey and milk

शुन नः फला वि कृषन्तु भूमिं शुनं कीनाशा अभि यन्तु वाहैः ।
शुनं पर्जन्यो मधुना पयोभिः शुनासीरा शुनमस्मासु धत्तम् ॥

(Rv 4 57 8)

In this way human personality becomes an unified field of so many mental and physical activities seeking knowingly or unknowingly the said wave of honey or sita promising health happiness and peace of Yoga In the Gita also each chapter may be said to present some such creative processes of human psyche and soul In the very first chapter of the Gita the two armies assembled at the battle of kuruksetra might be taken to represent the forces of the evil and those of the good and deeply dejected Arjuna standing between them may be the soul of the upright man who is more concerned with the welfare not only of his own but of others as well Arjuna s dilemma is a common thing in human life where several dissimilar forces come in conflict with each other causing so many waves over the tranquil surface of mind with their physical repercussions affect ing the activities of man

16 Gita 13/5 11

17 Gita 13/12 18

१८ प्रकृति पुरुष चैव विद्ध्यनादी अभावपि ।

विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृतिसभवान् ॥ १३/१९

१९ कार्यकरणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते ।

पुरुष सुखदु खाना भाक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ १३/२०

२० पुरुष प्रकृतिस्था हि भुड क्त प्रकृतिजान्गुणान् ।

कारण गुणसगोऽस्य सदसद्यानिजन्मसु ॥ १३/२१

२१ उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भाक्ता महेश्वर ।

परमात्मेति चाप्युक्ता देहेऽस्मिन्पुरुष पर ॥ १३/२२

२२ यावत्सजायते किंचित्सत्त्व स्थावरजगमम् ।

क्षेत्रक्षेत्रज्ञसयोगात्तद्विद्धि भरतर्षभ ॥ १३/२६

२३ सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्त परमेश्वरम् ।

विनश्यत्स्वविनश्यन्त य पश्यति स पश्यति ॥ १३/२७

२४ यथा प्रकाशयत्येक कृत्स्न लाकमिमं रवि ।

क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्न प्रकाशयति भारत ॥ १३/३३

२५ क्षेत्रस्य पतिना वय हितेनेव जयामसि ।

गामश्व पोषयित्वा स नो मृळातीदृशे ॥ R v ४५७१

२६ समुद्रादूर्मिर्मधुमा उदारदुपाशुना सममृतत्वमानट ।

घृतस्य नाम गुह्य यदस्ति जिह्वा देवानाममृतस्य नाभि ॥ R v ४५८१

27 Rv 6 31.5

वेदो का पुरुषार्थ प्रेरित यथार्थवाद

तथा

उनका सार्वभौम स्वरूप

—प्रा. (डा.) भवानीलाल भारतीय

आर्य जीवन में धर्म अर्थ काम और मोक्ष इस पुरुषार्थ चतुष्टय को मानव का चरम लक्ष्य या साध्य कहा है । आय शास्त्रों में धर्म शब्द का प्रयाग विविधार्थ बाधक तथा विभिन्न सकेत देते हुए हुआ है । कहा पर इसे कर्तव्य का बोधक तो अन्यत्र व्यक्ति वस्तु या पदाथ का स्वभाव बोधक माना है । नैतिक मानदण्डों के लिए भी धम शब्द का प्रयोग मिलता है । धर्मपूर्वक अर्थोपार्जन और वित्त सचय का ही श्रेयस्कर कहा गया है । इसी प्रकार धमपूर्वक सासारिक कामनाओं को पूरा करना मनुष्य क लिय हितकारी माना गया है । मोक्ष तथा निश्रेयस प्राप्ति मनुष्य का परम पुरुषार्थ है । इसे प्राप्त कर सासारिक दु:खों और कष्टों स त्राण पाना मनुष्य क लिये अभीष्ट कहा गया है ।

आय शास्त्रों में पुरुषाथ चतुष्टय की व्याख्या करते हुए विभिन्न सिद्धान्तों का प्रतिपादन हुआ है । आध्यात्मिक और पारलौकिक उन्नति के लिय धर्मशास्त्रों में मनुष्य के लिये करणीय नाना प्रकार क कर्तव्यों कर्मों का विधान किया गया है । मनु शुक्र कामन्दक और कौटिल्य आदि मनीषियों न मानव जीवन क भातिक आर आर्थिक पहलू का व्याख्यात करने क श्लाघनीय प्रयास किये हैं । काम तत्त्व की मीमासा क भी भूरिश उद्योग हुए हैं । उपनिषद, वदान्त आदि के माध्यम से मोक्ष शास्त्रों की व्याख्या और विवेचना हुई है ।

हमारे देश का मध्यकालीन इतिहास इस बात का साक्षी है कि पराधीनता के पाशों में जकडे जाने के पश्चात भारत के जन समुदाय में हताशा निराशा दैन्य आत्मग्लानि और विषाद के घातक कीटाणुओं ने प्रवेश कर हमारी जीवनशक्ति को ही समाप्त कर दिया था । राजनैतिक दासता का अवश्यम्भावी परिणाम था मानसिक और बौद्धिक - गुलामी की श्रृखलाओं में देशवासियों का बंध जाना । फलत देशवासी अपन जीवन में पुरुषार्थ परिश्रम उद्यम आदि को त्यागकर अकर्मण्यता पुरुषाथहीनता भाग्यवाद आर नैराश्य के पाशों में बंध गये । वदिक सहिताओं में मानव को आशा उद्यम और पुरुषाथ का जा सदेश दिया है उस भुलाकर हम स्वय क लिय पापोऽहम् पाप कर्माऽहम् पापात्मा पापसम्भव जैस वाक्य बोलन लग आत्मा के दिव्य गुणों और शक्तियों का अवमूल्यन कर बैठे ।

युक्ति आर तर्क क स्थान पर श्र-ा आस्था विश्वास और अनन्य शरणागति जैसे नय शब्द आर उनके अर्थ ढूँ- गय जबकि वदार्थ में सवाधिक सहायक आचार्य यास्क न स्पष्ट घोषणा की थी

पुरस्तान्मनुष्या वा ऋषिषूत्क्रामत्सु

दवानब्रुवन् का न ऋषिर्भविष्यतीति

तभ्य एततर्कमृषिम्प्रायच्छन् ॥

अथात् जब ऋषिगण पृथ्वी स उठ गय तो मनुष्यों न दवों स पूछा कि अब हमारा ऋषि कान हागा ? दवा न उनक लिए तर्क का हा ऋषि बनाकर भजा । मनु की इस स्पष्ट उद्घोषणा का भी हमने विस्मृत कर दिया जिसम कहा गया था

यस्तर्कणानुसधत्त स धर्म वद नतर ॥

अथात् जा तर्क स धम का अनुसधान करता ह वहा वास्तविक धम का जान सकता ह ।

वदों में जिस पुरुषार्थ युक्त यथाथवादा धर्म की व्याख्या की गई है उसम धमाचरण क लिय सत्य दृढता तप श्रम आर विवक की आवश्यकता समझी गई ह जबकि मध्यकाल म सब काम सस्ता हा गया । डा सम्पूर्णानन्द क शब्दा म सस्त का यह अथ नहीं कि पसा कम लगन लग वरन यह कि एस एस लटक निकल आय जिनस थान का थान म स्वग आर विष्णु आदि लाक प्राप्त हा जात ह सब पापा का क्षय हा जाता ह झूठ कपट आदि का छाडन का कोई आवश्यकता हा नहा रहती ।

इस मध्यकालान भाग्यवादा विचारधारा क विपरीत हम वदा में उल्लिखित पुरुषाथ प्रधान विचारधारा पर चिन्तन कर ना भान हाता ह कि वदा मानव (जाव) को अत्यन्त गारव प्रदान किया गया ह । यजुर्वद म कहा गया ह **शुक्रमसि भ्राजमसि** हे जाव तू शुद्ध ह तज स्वरूप ह । वद म सन्तान क वार आर बलवान हान का कामना का गई ह

अस्माक वारा उत्तर भवन्त । यजु १७/४३

वदिक सहिताआ म आशावाद का स्वर सवत्र सुनाइ पडता ह । वदा क मन्त्रद्रष्टा ऋषि क शब्दा म

मधु वाता ऋतायत मधु क्षरन्ति सिधव ।

माध्वान सन्त्वाषधी ॥ यजु १३/२७

वायु हमारे लिए मधु को प्रवाहित करती है नदियाँ मधु बहा रही है ओषधियां भी मधुयुक्त है । यहाँ तक कि दिन और रात द्यौ और पृथिवी सर्वत्र मधुर भाव हो व्याप्त है । अन्न और वनस्पतियाँ प्राणदाता सूर्य और दुग्ध प्रदान करने वाली गाएँ भी मधु बरसाती है । यहाँ हताशा और अवसाद के लिए कोई स्थान नही है ।

वैदिक पुरुषार्थ का इससे बढकर प्रमाण और क्या होगा कि यहाँ मनुष्य को सौ वर्ष जीवित रहकर पुरुषार्थ करने की प्रेरणा दी गई है ।

शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा । यजु २५/२२

तथा

तच्चक्षुर्देवहितं ३६ २४

आर्य जीवन मीमासा मे धर्म के साथ अर्थ और काम को समुचित महत्त्व प्रदान किया गया है । धनोपार्जन के लिये वेद का आदेश है शतहस्त समाहर सहस्र हस्त सकिर.' सकडों हाथों से कमाओं और हजार हाथों से खर्च करो । अर्थ की ही भांति काम को भी मनुष्य की सभी लौकिक प्रवृत्तियों का मूल माना गया है

काममन्त्य ममवनत मनसा रत प्रथम यन्मासीत् ।

सकाय यामन बृहता सयानी रायस्पाष यजमानाय धेहि ॥

अथर्व १९/५२/१

वैदिक चिन्तन मे मनुष्य जीवन की सफलता उसके सर्वप्रिय होने में मानी गई है । अत कहा गया है

प्रियं देवाना भूयासम् । प्रियं प्रजाना भूयासम् ।

प्रियं पशूना भूयासम् । प्रियं समानाना भूयासम् ॥

अथर्व १७/१/२ ५

मनुष्य देव प्रजाओं पशुओं और अपने समवयस्कों का प्यारा बने । अथर्ववेद काण्ड १० सूक्त ३ के मंत्र १७ २५ की शृंखला में मनुष्य को कीर्ति तेज और यश प्राप्त करने वाला कहा गया है

यथा मधु अनिमानि यथास्मिन् तेज आहितम् ।

एवा मे वरणो मणि कीर्तिर्भूतिर्नियच्छतु ॥ आदि

जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं वेद की दृष्टि बुद्धि विवेक और मानवी प्रज्ञा को जागरित करती है । यहाँ अध धारणा मूढ विश्वास कूपमण्डूकत्व एव गतानुगति के लिय कोई स्थान नहीं है । इसीलिए वैदिक उपासक अग्निस्वरूप दिव्य एव तेजस्वी परमात्मा से उस मेधा बुद्धि की कामना करता है जो हमारे प्राक् कालीन देवों पितरों मनीषियों और विद्वानों द्वारा धारण की जाती रही है । मेधा की यही प्रार्थना हम वरणीय वरुण तेजोनिधान अग्नि बलशाली इन्द्र तथा सर्वाधार धाता परमात्मा स भी करते हैं ।

या मधा दवगणा. तथा मेधा मे वरुणा ददातु । यजु ३२/१४/१५

मानवी जीवन की सार्थकता पारस्परिक आदान प्रदान के कारण है । केवलाघो भवति कवलानी के सिद्धान्त का प्रतिपादन करने वाला वेद कहता है

देहि मे ददामि त निम धेहि नि त दध ।

तू मुझे दे और मैं तुझे दूँ । तू मुझ में उत्तम गुण धारण करा और मैं तुझे उत्तम आदर्श प्रदान करू ।

वैदिक अध्यात्मवाद में परम तत्व को महान् पुरुष आदित्य तुल्य प्रकाशमान तथा अधकार से परे कहा गया है

वदाहमत पुरुष महान्तम् यजु ३१/१८

हमारा मध्यकालीन चिन्तन बहुत कुछ पारलाकिक फला की कामना पर बल दता रहा जबकि वेद की दृष्टि इसी लोक म आनन्द आमोद प्रमोद तथा अमृत की कामना से युक्त रही

यत्रानन्दाश्च मोदाश्च मुद. प्रमुद आसते ।

कामस्य यत्राप्ता: कामास्तत्र मामपृत कृधि ॥ ऋ ९/११३/११

वैदिक जीवन मीमासा में गृहस्थ आश्रम को सर्वत्र महत्व मिला है । मिथ्या वैराग्य और ससार से पलायन की एकान्तिक दृष्टि का जब हमार देश में महत्व मिला तो वर्णाश्रम की स्वस्थ मर्यादाओं का ह्रास हुआ ।

'नारि मुई घर सम्पत्ति नासी ।

मूड मुडाय भये सन्यासी ॥

वैदिक विज्ञान में गृहस्थ की महिमा को निम्न प्रकार से दर्शाया गया है

"हैव स्त मा वि योष्ट विश्वमायुर्व्यश्नुतम् ।

क्रीडन्ता पुत्रनप्तृभिर्मान्माना स्व गृहे ॥ ऋ १०/८५/४२

ह गृहस्थों तुम्हारा परस्पर विराध न हो तुम गृहस्थाश्रम में रहते हुए पूर्ण आयु को प्राप्त करो पुत्र और पात्रों क साथ क्रीडा करत हुए अपने ही घरों में रहो और इस घर को माद मे युक्त करो । आर भी कहा गया है

समञ्जजन्तु विश्वे दवा । अथर्व १०/८५/४७

गृहस्थाश्रम म जल घृत दूध रसयुक्त अन्न और सुपक्व तथा शाखाच्युत मीठे फलों की धारा प्रवाहित हाता ह । ये सभी पदार्थ पुरुपार्थ से ही प्राप्त होते हैं ।

उर्जं वहन्तीरमृत घृत पय कीलाल परिस्तुतम् ।

स्वधास्य तपयत म पितृन् ॥ यजु २/३४

इसा गृहस्थ म माता पिता पितामह पितामही मातामह मातामही पितृव्य मातुल श्वश्रु श्वसुर आदि पितर निवास करत हैं और उपर्युक्त रससिद्ध पदार्थां का भक्षण कर पूर्ण तृप्ति प्राप्त करते ह ।

वद का जीवन दशन व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र और विश्व मानवता में सामजस्य तथा मामनम्य स्थापना का लक्ष्य स्थापित करता ह । इसीलिए अर्थवेदीय परिवार सूक्त में कहा गया है

अनुव्रत पितु पुत्रा मात्रा भवतु समना ।

जाया पत्य मधुमती वाच वदतु शन्तिवाम् ॥

आर

मा भ्राता भ्रातर द्विक्षन्मा स्वसारमुत स्वसा ।

समञ्च सव्रता भूत्वा वाच वदत भद्रया ॥ ३/३०

वद में सामाजिक यथार्थवादिता इस प्रकार लक्षित हाती है

प्रिय मा कृणु देवपु प्रिय राजसु मा कृणु ।

प्रिय सर्वस्य पश्यत उत शुद्र उतार्य ॥ अर्थव १९/६२/१

तथा

रुच ना धहि ब्राह्मणपु रुच राजसु नस्कृधि ।

रुच विश्यपु शूद्रपु मयि धहि रुचा रुचम् ॥ यजु १८/४८

वैदिक समाजवाद में लोगों के भोजनालयों और पानी पीने के स्थानों में भी समानता तथा एकता के लिये आह्वान है

समानी प्रपा सह वोऽन्नभागः समाने योक्त्रे सहवो युनज्मि ।

विश्व विधाता ने हम मनुष्यों को एक ही कर्तव्य के धुरे से बाधा है । इसलिए अथर्ववेद का यह मत्र एक दूसरे के प्रति पूर्ण सहदयता सौमनस्य तथा स्नेह दिखलाने की आवश्यकता पर बल देता हुआ कहता है

सहदय सामनस्यमविद्वेष कृणामि व ।

अन्या अन्यमभिहर्यत वत्स जातमिवाघ्न्या ॥

सद्य जात वत्स के प्रति गाय का जसा वत्सल भाव होता है उसी प्रेम भावना से समाज क लोग एक दूसरे क प्रति स्नेह सहानुभूति आर सौमनस्य का व्यवहार रक्खें ।

वैदिक पुरुषार्थवाद के अन्तर्गत परिश्रम पूर्वक अर्थोपार्जन को ही महत्त्व दिया गया है । ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण में रोहित के प्रति इन्द्र के उपदेश में कहा गया है

हे रोहित हमने सुना है कि जो यात्रा नही करता उसको श्री नहीं मिलती । इन्द्र उसी का सखा है जो निरन्तर विचरण करता है । अत **चरैवति चरैवति** कहा गया है । इसी प्रकरण में आग कहा गया बठे हुए का भाग्य बठता है खडे हुए का खडा रहता है जा पडा रहता है उसका भाग्य भी पडा रहता है किन्तु जा विचरता ह उसका भाग्य भी चलता है । अत **चरैवति चरवति** तथा कलि जमीन पर पडा रहता है द्वापर अँगडाई लेने क तुल्य है त्रेता खडा रहता है सतयुग चलता रहता है इसलिए चरैवेति ।

नाना श्रान्ताय श्रीरस्तीति रोहित शुश्रुम

पापा नृषद्वराजन् इन्द्र इच्चरत सखा ।

आस्त भग आसीनस्योर्ध्वस्तिष्ठति तिष्ठत

शते निपद्यमानस्य चरतिचरता भगश्चरवति ।

कलि शयानो भवति सजिहानस्तु द्वापर ।

उत्तिष्ठँस्त्रेता भवति कृत सपद्यत चरन् ॥

वैदिक पुरुषार्थवाद की अवधारणा जहाँ मनुष्य को निरन्तर कर्म करने के लिए प्रेरित करती है आर

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत समाः ।

एव त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ यजु ४०/२

के रूप में सौ वर्ष पर्यन्त कर्मठ जीवन यापन करने की प्रेरणा देती है वहाँ अवैदिक विचारधाराओं में आत्मपीडन देहदण्डन ससार से पलायन और सामाजिक दायित्वों से विमुख होने की सीख दी गयी है ।वेदों में कानों से भद्र सुनने नेत्रों से भद्र दृश्यों को देखने तथा अपने अगों को सुदृढ तथा स्थिर बनाने का उपदेश दिया गया है—

भद्र कर्णेभिः श्रृणुयाम देवा भद्र पश्येमाक्षभिर्यजत्रा । यजु २५/२१

मनुष्य जीवन को पापपूर्ण पाप से उत्पन्न पापाचार कहने वाली मध्यकालीन अवधारणा के विपरीत वेदों न पाप का तिरस्कार करते हुए अपने उदात्त स्वर को निम्न प्रकार से मुखरित किया—

पराऽपहि मनस्पाप किमशस्तानि शससि ? अथर्व ६ ४५ १

हे मन में आने वाले पाप तू मुझसे दूर हो जा ।

वेद मत्रों में जिस दिव्य वातावरण का निर्माण किया गया है वह हमें मानव जीवन की क्षुद्रता से दूर ले जाकर देवताओं की सी सुमति प्राप्त करने तथा देवताओं के सख्य में विचरने की प्रेरणा करता है—

देवाना भद्रा सुमतिर्ऋजूयता ।

तथा

देवाना सख्यमुपसेदिमा वयम् ।

इसी प्रकार वय देवाना सुमना स्याम कह कर मनुष्य को देवों की सुबुद्धि में ही रहने के लिए कहा गया है।

वस्तुत वैदिक जीवन मीमासा धर्म और अर्थ अध्यात्म और भौतिकता श्रेय और प्रेय इहलोक और परलोक के बीच समुचित सामजस्य और समन्वय पर बल देती है । वेद में कृषि कर्म को ही श्रेयस्कर माना है क्योंकि कृषि श्रम पुरुषार्थ और अध्यवसाय पर आधारित है जबकि द्यूत क्रीडा को वेद में गर्हित माना है । ऋग्वेद के दशम मण्डल में द्यूत सूक्त जुआरी की अभिशाप भरी कहानी तथा उसके पश्चातापपूर्ण उद्गारों से युक्त एकालाप है । निष्कपत वेद ने कहा—

अक्षैर्मा दीव्य कृषिमित्कृषस्व ।

हे मनुष्य तू अक्ष क्रीडा जैसा पुरुषार्थहीन कार्य मत कर अपितु श्रमयुक्त कृषि कर्म में जुट जा ।

वैदिक यथार्थवाद पर आधृत राष्ट्रीय भावनाओं से ही अनुप्राणित होकर स्वामी दयानन्द ने स्वराज्य की अर्चना करने का उपदेश दिया माता पिता के समान सुखदायक तथा पक्षपात शून्य विदेशी राज्य की तुलना में स्वदेशी राज्य को वरीयता प्रदान की तथा आर्याभिविनय जैस भक्ति भावापन्न मन्थ में वेदमत्रों का अथ करते हुए परमात्मा स आर्यों के अखण्ड चक्रवर्ती सार्वभौम साम्राज्य की स्थापना तथा स्वदश का पराधीनता के पाशों से मुक्त करन की कामना व्यक्त की ।

अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त (१२/१) में मातृभूमि की महिमा उसके नसर्गिक सान्दय तथा उसमें रहन वाल मनुष्यों की भाषा सस्कृति कला जीवनपद्धति विचार सम्पदा तथा भाव सम्पत्ति का जसा हृदयग्राही चित्रण मिलता है वसा अन्यत्र ससार के किसी साहित्य में दुर्लभ ही है । माता भूमिः पुत्रोऽह पृथिव्या की घोषणा करन वाला राष्ट्र का नागरिक और भूमि का पुत्र इस धरती को विश्वम्भरा वसुधानी हिरण्यवक्षा तथा प्रतिष्ठा जैस सम्बोधनों से सम्बोधित करता है। इस धरती की शिलाएँ प्रस्तरखण्ड तथा धूलिकण सब कुछ उसके लिए सुखद बन जाते हैं । यहाँ के वृक्ष आर वनस्पतियाँ यहाँ की लोहित कृष्ण और बभ्रु वर्णयुक्त धरा उसके लिए आदरणीय आर वदनीय ह । यही वह धरती ह जिस पर उसके पूर्वजों न विचरण कर अपने वीरतापूर्ण और गारवयुक्त कृत्य किये थ यही पर उन्होंने आसुरी सस्कृति को पराजित किया था—

यस्या पूर्व पूर्वजना विचक्रिरे यस्या देवा असुरानभ्यवर्तयन् ।

यही पृथ्वी गौ अश्व आर अन्य प्राणियों की शरणदात्री ह—

गवामश्वाना वयसश्च विष्ठा ।

अत हम इसी मातृभूमि से ऐश्वर्य और वसु की कामना याचना करते हैं—

भग वर्च पृथिवी नो दधातु

जिस धरती पर किय गय पूर्वजों के नृत्यों और गीतों की ध्वनि आज भी हमार कर्ण कुहरों में समाई हुई है वैदिक ऋचाओं का गान करने वाले ऋत्विजों के स्तात्र पाठ आर सामगान आज भी हमार मनों में पूत भावनाआ का सचार करते हैं वह पृथ्वी हमारे शत्रुओं को पराभूत कर हमें अभय बनाय ।६३ मत्रों का प्रभविष्णु शैली म लिखा गया धरतीमाता का यह गीत वेद क अत्यत ओजस्वी एव उदात्त स्थलों में स एक ह ।

राष्ट्र रक्षा राष्ट्र सचालन तथा सुशासन के कतिपय महत्त्वपूर्ण सूत्र वेदों में उल्लिखित हुए हैं। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दुहिताएँ बताया है और ऋग्वद का सज्ञान सूक्त मनुष्यों के मन समिति चित्त आकूति और हृदय में एकतानता स्थापित करने क लिए कहता ह और एक साथ चलने एक ही वाणी का उच्चारण करने और मन को एक सा रखकर देवों के आचरण का अनुकरण करने का उपदेश देता है। राष्ट्रार्चन तथा राष्ट्र के अभ्युदय के लिए जैसे स्वर्णिम सूत्र हमें वैदिक साहित्य में उपलब्ध होते हैं वैसे वैदिकेतर साहित्य में तो सर्वथा दुर्लभ ही हैं ।

वेद की प्रेरणाएँ और वेद के उपदेश दश काल सम्प्रदाय वर्ण लिंग की कृत्रिम सीमाओं का अतिक्रमण कर सार्वजनीन सौहार्द सार्वदेशिक भ्रातृभाव तथा दिव्य मनुष्यत्व की प्रतिष्ठापना करत हैं। यही कारण है कि वदों में इस समस्त विश्व प्रपच को परमात्मा से परिपूर्ण ईश का आवास कहा गया है—

ईशावास्यमिद सर्वं । यजु ४०/१

इसी पुनीत और व्यापक अस्तित्व भाव को जब मनुष्य अपने भीतर धारण कर लेता है ता वह स्व और पर के भेद को भूल जाता है और इस स्थिति में —

यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवानु पश्यति ।

सर्वभूतषु चात्मान ततो न विचिकित्सति ॥ यजु ४०/६

जब अन्य प्राणियों को अपने जैसा और अपने का अन्यों क तुल्य मान लिया ता न ता काई विचिकित्सा ही शष रहती है और न मार एव शाक क लिए ही अवकाश रहता ह—आत्मा के एकत्व को दखन वाल क लिए शोक और मोह की गुजाइश ही कहाँ रहती ह—

तत्र का मोह. क शाक एकत्वमनुपश्यत. ॥ यजु ४०/७

यही विराट मानववाद मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामह की बात कहता है और अनार्य भावनाओं का विनाश कर विश्व को आर्य श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रेरित करता है—

इन्द्र वर्धन्ताऽप्तुर. कृण्वन्ता विश्वमार्यम् । ऋग्वद ९/६९/५

वस्तुत वदिक पुरुषाथवाद की पुन प्रतिष्ठा से ही विश्व मानव की सुरक्षा आर उसका अभ्युत्थान सुनिश्चित किया जा सकगा ।

वेदो का सार्वभौम (सम्प्रदाय निरपेक्ष) स्वरूप

विश्व साहित्य में वदों का ससार के प्राचीनतम ग्रन्थ स्वाकार किया गया ह । उनकी रचना अथवा आविर्भाव मानव सृष्टि क आरम्भ में उस समय हुआ जब किसी वर्ग वर्ण सम्प्रदाय जाति

अथवा राष्ट्र के आधार पर मनुष्य जाति का विभाजन नही हुआ था । अपितु यहाँ उसकी सार्वत्रिक उन्नति के लिए अभीष्ट जो कुछ भी कहा गया है वह मानव के व्यापक हित का प्रयोजक था । इसी परिप्रेक्ष्य में हम मूलत यजुर्वेद को आधार बनाकर वेदों के सार्वभौम रूप की चर्चा करेंगे ।

वेदों में सत्य को परम धर्म तथा परम व्रत कहा गया है । सत्याचरण की कोई सीमा निर्धारित नही है । वाणी मन और कर्म का यथार्थ अनुसरण और आचरण ही सत्याचरण है । इसी अभिप्राय को **अग्ने व्रतपते व्रत चरिष्यामि** (१/५) में अभिव्यक्त किया गया है । मनुष्य का सबसे बड़ा व्रत यही है कि वह अनृत को त्यागकर सत्य को धारण करे । **सत्याः सन्तु यजमानस्य कामा** (१२.४४) में भी सत्य के प्रति इसी आस्था को व्यक्त किया गया है । वेदों के अद्वितीय प्रवक्ता और व्याख्याता दयानन्द सरस्वती ने सत्य के महत्त्व को स्वीकार करते हुए आर्यसमाज के नियमों में सत्य को बारबार उल्लिखित ही नही किया अपितु सत्य और असत्य को विचार करके कर्तव्य निर्धारण करने पर ही बल दिया है ।

मनुष्य विचारशील प्राणी है । वह ज्ञान से युक्त है और ज्ञान प्राप्ति की अदम्य लालसा उसका एक आवश्यक गुण है । ज्ञान के द्वारा बुद्धि की शुद्धि होती है यह मनु की प्रसिद्ध उक्ति है। इसी बुद्धि को शुद्ध पवित्र तेजोयुक्त और शुभ कर्मों की प्रेरणादात्री बनाने की प्रार्थना उस प्रसिद्ध गायत्री मन्त्र में की गयी है जो यजुर्वेद में एकाधिक बार आया है। सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्पादक विश्वविधाता सविता देव से हम उस अपूर्व भर्ग तेज की याचना करते हैं जो हमारी बुद्धियों को शुभ कर्मों की ओर प्रेरित करता है। बुद्धि का एक अन्य पर्याय अथवा भेद मेधा है । वेदों में मेधा जनन तथा मेधा प्राप्ति विषयक अनेक उदात्त विचार व्यक्त हुए हैं । **यां मेधां देवगणा** (३२/१४) तथा **मेधा मे वरुणो ददातु** (३२/१५) आदि मन्त्रों में मनुष्य के लिए उस मेधा की कामना की गई है जो हमारे पुराकालीन पूर्वजों व देवगणों को प्राप्त थी तथा जिसकी उपासना उन्होंने अतीत में की। वैसी ही मेधा प्राप्त कराने की कामना यदि आज का मानव भी करे तो यही उसके लिए श्रेयस्कर है ।

वस्तुत वैदिक सस्कृति ही विश्व सस्कृति है । उसमें ही मानव का सर्वांगीण हित निहित है । इस मानवीय सस्कृति को यजुर्वेद ने **'प्रथमा संस्कृति'** तथा **'विश्ववारा सस्कृति'** (७/१४) कहा है । इस सस्कृति के प्रवर्तक स्वयं परमात्मा हैं जिनकी व्यवस्था के अधीन ससार में मानव सृष्टि का प्रसार होता है और जीवात्माएँ स्वकल्याण हेतु पुरुषार्थ युक्त होकर प्रयत्नशील होती है । वेद की इसी सार्वभौम शिक्षा को **अग्ने नय सुपथा** (७ ४३ ४०१) जैसे मन्त्रों में व्यक्त किया गया है । यहाँ अग्रगन्ता अग्रणी नेता अग्नि परमात्मा से ही प्रार्थना की गई है कि वह हमें ऐश्वर्य तथा वास्तविक सुख प्राप्त कराने के लिए सुपथगामी बनाये । वस्तुत मनुष्य के नेतृत्व की चरम क्षमता उस अग्नि

परमात्मा में ही है जो सब प्रकार के दोषों से रहित स्खलनों से मुक्त तथा परिपूर्ण आदर्श युक्त है । इस प्रकार की शिक्षाओं की विद्यमानता ही वेदों के सार्वभौम होने का स्पष्ट प्रमाण है ।

वेदों में राष्ट्रभक्ति मातृभूमि के प्रति प्रेम आदि की भी चर्चा है किन्तु यह राष्ट्रभावना किन्हीं भौगोलिक सीमाओं से आबद्ध देश विशेष के प्रति व्यक्त नहीं की गयी । नमो मात्र पृथिव्य (९/२२) कहकर जहाँ मातृभूमि की वन्दना की है वहा वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता (९/२३) *कहकर राष्ट्र रक्षा में तत्पर स्वदेश हितैषी पुरोहित वर्ग को जागरित करने का सदेश भी दिया गया* है । राष्ट्रभक्ति और धरती माता की आराधना का यह व्यापक उदात्त और ओजस्वी भाव अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में जिस महनीय शैली में वर्णित हुआ है उसकी विवेचना पृथक स्थल की अपेक्षा रखती है । वेद मन्त्रों में यत्र तत्र वरुण के व्रतों की चर्चा आई है । वरुण परमात्मा की उस शक्ति का वाचक है जो स्वय व्रतपति व्रतों का रक्षक तथा अन्यों से उनका पालन कराने वाला है । वरुण पाशों (नियम और अनुशासन) से सारे चराचर जगत् का धारण पोषण और सचालन हो रहा है । वेदों में आये वरुण के वे सभी मन्त्र उच्च आध्यात्मिक भावापन्न होने के कारण मनुष्य में नैतिकता को उत्तेजित करने वाले तथा उसके चारित्रिक स्तर को उठाने वाले हैं । इसलिए इम मे वरुण श्रुधि आदि मन्त्रों में वरुण से निवेदन किया गया है कि वह हमारी प्रार्थनाओं को सुने और हमारे प्रति अनुकम्पा करे । वरुण देवता के मन्त्रों में आध्यात्मिकता का जैसा उच्च स्तर और स्वर दिखाई और सुनाई पडता है वैसा विश्व साहित्य में अन्यत्र दुर्लभ ही है ।

वेदों का उद्बोधन और सम्बोधन भी समग्र मानवता के लिए है । उसकी दृष्टि में सभी मनुष्य परमात्मा के दिव्य अमृत पुरुष हैं श्रृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आ ते धामानि दिव्यानि तस्थु (११/५) आदि मन्त्रों में इसी भाव को व्यक्त किया गया है । वेदों में व्यक्त सार्वभौम भाव तथा उसमें निहित चिन्तन इस मान्यता पर आधारित है कि परमात्मा रचित यह सृष्टि मनुष्य के हित कल्याण और मगल के लिए ही निर्मित की गई है । यदि आध्यात्मिकता के इस सर्वोच्च भाव को हम अपने में जगाने में समर्थ हो जावे और सर्व भूतेषु चात्मान (४०/६) को चरितार्थ करें तो सृष्टि में हमें सर्वत्र मधुरता मादकता और प्रसन्नता छलकती दिखाई देगी । उस मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धव । माध्वीर्न सन्त्वोषधी (१३/२७) तथा द्यौ शान्तिरन्तरिक्ष शान्ति' आदि मन्त्रों में भी ऐसा ही विचार व्यक्त किया गया है । वेदों में भद्र भावना के मन्त्र भी उसकी सार्वभौम शिक्षाओं के सूचक हैं । आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वत तथा भद्रो नो अग्निराहुतो भद्रा राति सुभग भद्रो अध्वर (१५/३८) जैसे मन्त्रों में यही भद्र भावना और भद्र कामना दर्शायी गयी है । वेद अज्ञानान्धकार का नाश कर समस्त विश्व को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित और उद्भासित करने में विश्वास रखते हैं । अत यजुर्वेद के १५वें अध्याय के ५८वें मन्त्र में विश्व ज्योतिर्यच्छ कहकर ससार को दिव्य ज्योति प्रदान करने की बात कही गई है । पुरुषाध्याय का प्रसिद्ध मन्त्र 'वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं' आदित्य वर्णं अन्धकार से परे उस दिव्य और महान् पुरुष को जानने की बात करता है

करके ही मृत्यु का प्रतिवाद किया जा सकता है और अमृतत्व की प्राप्ति सम्भव है । वेद की दृष्टि से इससे भिन्न मोक्ष प्राप्ति का और कोई मार्ग नहीं है । वेद का यह आध्यात्मिक चिन्तन मानजनोन है ।

यजुर्वेद का रुद्राध्याय स्थावर और जंगम जगत् की एक रोचक झांकी प्रस्तुत करता है । यहाँ सभा है तो सभापति भी है गण है तो गणपति भी है । सेना और सेनानी रथी और अरथी कुलाल कर्मकर निषाद श्वान और श्वपति ह्रस्व और वामन वृद्ध और युवा ज्येष्ठ और कनिष्ठ पूर्वज और अपरज मध्यम और जघन्य कवचधारी और वर्मधारी धनुर्धारी और इषुधारी ये सब जीव जगत् की एक विचित्र बहुरंगी झलक दिखाते हैं ।

वेदों में प्रतिपादित आध्यात्मिक और दार्शनिक भाव भी परवर्ती साम्प्रदायिक आस्थाओं उपासना तथा पूजा पद्धतियों के सर्वथा विपरीत विश्वजनीन अनुभूतियों से युक्त हैं । विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतो बाहुरुतविश्वतस्पात् । स बाहुभ्यां धमति सपतत्रैद्यावाभूमी जनयन् देव एक: यजुर्वेद १७।१९ कहकर वेद जहाँ सुदृढ एकेश्वरवाद का प्रतिपादन करते हैं वहाँ उसी सर्वोच्च सत्ता को समस्त प्राणियों का चक्षु मुख बाहु एवं पाद के रूप में कल्पित कर कालान्तर में विकसित होने वाले सर्वात्मवाद की भूमिका भी बना देते हैं । विश्वकर्मा विमना (१७/२६) तथा यो देवानां नामधा एक एव (१७/२७) जैसे मन्त्रों से बहुदेवतावाद का निरसन होता है तो न तं विदाथ य इमा जजान (१७/३१) में परमात्मा को संसार का रचयिता जीवात्मा से पृथक् किन्तु उसका अन्तर्यामी कहा गया है । अविद्या रूपी नीहार से आवृत नाना प्रकार की दार्शनिक कल्पना में लीन मात्र इन्द्रियों और प्राणों की तृप्ति में ही संलग्न यह जीव यदि उसे नहीं जानता तो इसके लिए किसे दोष दिया जाय ?

जैसा कि हम कह आये हैं कि वेदों के वर्ण्य विषय सार्वभौम और सार्वकालिक हैं । १८वें अध्याय में विभिन्न पदार्थों गुणों तत्वों अनुभूतियों तथा क्रियाओं को जिस विराट् फलक पर उपस्थित किया गया है क्या उनकी विद्यमानता में कोई यह कहने का साहस कर सकता है कि वेद का लक्ष्य सार्वभौमिकता से कुछ भिन्न भी है । प्राण और अपान वाक् और मन चक्षु और श्रोत्र ओज और सह आत्मा और तन शर्म और वर्म सत्य और श्रद्धा क्रीडा और मोद ऋत और अमृत यन्ता और धर्ता क्षेम और धृति काम और सामनस्य भग और द्रविण भद्र और श्रेय पय और रस घृत और मधु रयि और राय विभु और प्रभु पूर्ण और पूर्णतर भूम और भाग्य व्रीहि और यव माष और तिल श्यामाक और नीवार गोधूम और मसूर अश्म और मृत्तिका गिरि और पर्वत सिकता और वनस्पति हिरण्य और अयस्क लोहा और सीसा अग्नि और आप वीरुध और औषधि ग्राम्य और आरण्य भूत और भूति कर्म और शक्ति अग्नि और इन्द्र सोम और इन्द्र सविता और इन्द्र सरस्वती और इन्द्र पूषा और इन्द्र बृहस्पति और इन्द्र स्रुवा और चमस द्रोण कलश और ग्रावा वेदि

और वर्हि अवभृथ और स्वागाकार अग्नि आर घर्म अर्क और सूर्य प्राण और अश्वमेध अदिति और दिति द्यौ आर दिशा व्रत आर क्रतु तप और सवत्सर अहोरात्र और रथन्तर जैस द्वन्द्वों (जोडों) का उल्लेख वद क कथ्य को एक विराट आर विश्वजनीन भूमिका पर स्थापित कर दता है । इसी प्रकार आयुयज्ञन कल्पता आदि मत्रों में यज्ञमय जीवन की कल्पना की गयी है वह किसी भौतिक यज्ञ क्रिया का वाचक न होकर जीवन को भौतिक धरातल स ऊपर उठाकर दिव्यता का पर्याय बनाने का सदेश देता है ।

जैसा कि इस निबन्ध क आरम्भ में हमन कहा कि वेद का चरम तात्पर्य मनुष्य का सत्यान्वेषी बनाना तथा सत्य के प्रति उसके हृदय में अनन्य आसक्ति उत्पन्न करना है । इसी अभिप्राय का यजुर्वेद क १९वें अध्याय के ७७वें मन्त्र में व्यक्त किया गया ह जहाँ कहा है—

दृष्ट्वा रूप व्याकरोत् सत्यानृत प्रजापति ।

अश्रद्धामनृते ऽदधाच्छ्रद्धा सत्य प्रजापति ॥

प्रजापति ने सत्य और अनृत में विवेक करने की शक्ति मनुष्य को दी है । यही कारण है कि सत्य में उसकी सहज श्रद्धा और अनृत के प्रति उसकी सहज विरक्ति सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है । मानवी इतिहास में कही ज्ञान और बुद्धि के चमत्कार दिखाई पडे तो कहीं बाहुबल की विजय लक्षित हुई । किसी युग में ब्राह्म शक्ति न क्षात्र शक्ति का अनुशासित किया तो किसी अन्य युग म शारीरिक आर पाशविक बल हावी होकर विद्वानों बुद्धिमानों और विचारशीलों का अपना दास एव अनुचर बनाता रहा । वेद की समन्वयमूलक शिक्षा का ही चमत्कार है कि यहाँ ब्रह्म और क्षत्र के बीच सामजस्य और सौमनस्य की कामना की गयी ह—यत्र ब्रह्म च क्षत्र च सम्यचौ चरत. सह । तॅल्लोक पुण्य प्रज्ञप यत्र दवा. सहाग्निना (२०/२५) कहकर पुण्य और प्रज्ञा का निवास इसक समन्वय में ही दिखाया गया है ।

वेदों में प्राय मातृभूमि मातृभाषा आर मातृ सस्कृति को तीन देवियों क रूप में वर्णित किया गया है । कहीं ये इडा सरस्वती महीतिस्रोदवीर्मयोभुव कहकर वर्णित है तो अन्यत्र तिस्रो देवीर्हविषा वर्धमाना सरस्वती देवी भारती (२०/४३) क रूप में प्रस्तुत की गयी ह । विश्व ज्ञान की सरस्वती का आराधन प्रत्येक वैदिक का इष्ट होना चाहिए इसी तथ्य को लक्ष्य में रखकर सरस्वती सूक्त क निम्न मन्त्रों का चिन्तन अपेक्षित है—

पावका न सरस्वती आदि । २०/८४ ८५,८६

आब्रह्मन् (२२/२२) इस मन्त्र म वर्णित वदिक प्रार्थना मनुष्य जाति क सामूहिक हित अभ्युत्थान तथा मगलविधान के लिए लिखी ह । इसम ब्रह्मवर्चस्, युक्त ब्राह्मण शूर आर महारथ राजन्य दूध दन वाली धनु शीघ्रगामी अश्व सती नारी युवा १५१९ मग

जल बरसाने वाले पर्जन्य तथा फलवती औषधियों की कामना वैदिक प्रार्थना की व्यापकता और सार्वजनीयता प्रदर्शित करती हं । यजुर्वेद का वर्ण्य विषय मानवी हित और मानवीय कर्तव्य को ही उत्तेजित नहीं करता वह विराट प्राणी सृष्टि और जगत् की विविधता की ओर भी हमारा ध्यान आकृष्ट करता है । तभी तो २४वें अध्याय में कपिजल कलविंक तित्तिर वर्तिक ककर विकक्र शिशुमार मण्डूक मत्स्य नक्र हस बलाक क्रौंच चक्रवाक कुरुट उलूक मयूर कपोत पारावत आखु नकुल रूरू गौर महिष गवय उष्ट्र हस्ति मशक भृग,गोमृग मय मर्कट शार्दूल वृषभ सुपर्ण मत्स्य कूर्म गोधा मकर मूषिक सर्प शश गर्दभ सूकर कृकलास शकुनि आदि के नामोल्लेख पूर्वक जलचर खेचर तथा भूचर इस विराट प्राणि समुदाय को वर्णित किया गया है ।

वेद की शिक्षाएँ सम्प्रदाय भेद से विरहित समग्र मानव जाति के हित की कामना से प्रेरित है इसका इससे बढकर और प्रमाण क्या हो सकता हं कि स्वय वेदरूपी इस कल्याणी वाणी के उद्घोषक परमात्मा ने ही **'यथेमा वाच कल्याणी मावदानि जनेभ्य.'** (यजु २६/२) की घोषणा पूर्वक वेदों में वर्णित विचारधारा को ब्रह्म और राजन्य शूद्र और वैश्य आरण्यक और ग्राम्य सभी के हित की विधायक कहा है । जिस **वैदिक सहिता मे विश्वानिदेव (३०/३)** जैसी उदात्त भावना को व्यक्त करने वाले मन्त्र हों जहाँ परमात्मा को चित्र विचित्र वस्तुओं धन सम्पत्तियों का न्यायपूर्वक बाँटने वाला कर उसका स्तवन किया गया हो **(विभक्तार हवामहे वसोश्चित्रस्य राधस. सवितार नृचक्षसम् ३०/४)**जहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सूत मागध शैलूष कुलाल कर्मार मणिकार इषुकार धनुष्कार ज्याकार निषाद व्याध गन्धर्व अप्सरा गोपाल अजपाल सुराकार पिशुन क्षता धीवर दाश कैवर्त गुह किरात किंपुरुष पौल्कस हिरण्यकार वणिक अक्षराज कितवे चरकाचार्य अतिदीर्घ अतिह्रस्व अतिस्थूल अतिशुक्ल अतिकृष्ण अतिलोमश पुश्चली क्लीव आदि नाम गिनाकर मनुष्य समाज में गुण कर्म स्वभाव और चरित्र की वरीयता और क्षुद्रता की दृष्टि से नाना भेदों का उल्लेख एव कथन किया गया हो उन वेदों को किसी सम्प्रदाय विशेष की सीमा में परिसीमित कर देना इस महनीय साहित्य के प्रति अन्याय ही होगा ।

यजुर्वेद के ३१वें अध्याय में परम पुरुष विराट नाम से अभिहित परमात्मा तथा उसकी सृष्टि रचना का उल्लेख है तो ३२वें अध्याय में **तदेवाग्नि, हिरण्यगर्भ येन द्यौरुग्रा, य** क्रन्दसी वेनस्तत सनो बधु परीत्य भुतानि सदसस्पतिमद्भुत **आदि मन्त्रो द्वारा परमात्मा की** दिव्य सत्ता का प्रोज्ज्वल वर्णन है । यज्जाग्रतो से आरम्भ होकर सुषारथि रश्वानिव पर्यन्त शिवसकल्पात्मक मन्त्र षटक मनको सन्मार्ग में प्रेरित कर दिव्य सकल्पों वाला बनाता है । इसी ३४वें अन्याय में प्रातरग्नि प्रातरिंद्र आदि ५ मन्त्रों का विनियोग दयानन्द सरस्वती ने प्रात शय्या त्याग के समय बोलने में किया है । **वय भगवन्त. स्याम** की यह प्रार्थना मनुष्य को ऐश्वर्यकामी बनाती है ।

३६वें अध्याय में पुन मानव के व्यापक हित का कामना के द्योतक मत्रों की बहुमूल्य लड़िया हमें उपलब्ध होती है । इन्द्रो विश्वस्य राजति में द्विपाद् मनुष्य और चतुष्पाद् अन्य प्राणियों के हित की कामना की गई है । शन्नो मित्र. में परमात्मा की मित्र वरुण अर्यमा इन्द्र बृहस्पति विष्णु और उरुक्रम आदि नामों से अभिहित शक्तियों को हमारे हित में क्रियाशील होने की कामना व्यक्त हुई है । सारे प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखने मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणिभूतानि समीक्षन्ताम् तथा सर्वत्र अभय भावना के प्रसार की कामना को व्यक्त करने वाली यतोयत. समीहसे आदि मन्त्र भी इसी अध्याय में है । ४० वा अध्याय तो यजुर्वेद रूपी माला का सुमेरु ही है जिसकी समाप्ति अग्न नय सुपथा की प्रार्थना और ओं ख ब्रह्म के जयघोष से होती है ।

आशौचापवाद

—डॉ ठाकुरदत्त जोशी

जन्मना बिहार प्रान्तीय कर्मणा राजस्थान वास्तव्य समीक्षा चक्रवर्ती स्वर्गीय पण्डित मधुसूदन ओझा विद्यावाचस्पति ने अपने अगाध पाण्डित्य के माध्यम से विविध विषयों का विस्तृत एवं प्रामाणिक विवेचन प्रस्तुत किया है। उन्होंने भारतीय समाज के संस्कारों का विस्तार पूर्वक विवेचन प्रस्तुत किया है। आशौचपञ्जिका नामक अपनी कृति के अन्तर्गत उन्होंने आशौच के जो कारण माने हैं वे हैं—जन्म मृत्यु उत्तरक्रिया तथा दोष। इस आशौच का सम्बन्ध साक्षात् माता और पुत्र में रहता है किन्तु परम्परा सम्बन्ध से यह आशौच माता तथा पुत्र के सम्बन्धियों में भी सक्रान्त हो जाता है। इसी प्रकार मृत्युकाल में भी आशौच मृतपुरुष के शरीर में साक्षात् तथा तत्संसर्गियों में परम्परया सक्रान्त हो जाता है। आशौच अघ और सूतक एक दूसरे के पर्यायवाची हैं।

निर्णयदीपक के अनुसार आशौच सूतक और मृतक भेद से दो प्रकार का माना जाता है[1]। किसी व्यक्ति में वर्तमान यह आशौच जिन सम्बन्धों को लेकर दूसरों में सक्रान्त हो जाता है वे हैं—१ योनिसम्बन्ध (रक्त सम्बन्ध) २ विद्या सम्बन्ध ३ यज्ञसम्बन्ध तथा ४ अन्यससर्ग। इनमें योनिसम्बन्ध अन्य सम्बन्धों की अपेक्षा विस्तृत रूप में दृष्टिगोचर होता है।

एक पुरुष से प्रारम्भ करके आगे सन्तान की जो अविच्छिन्न रूप से सन्तान परम्परा चलती है वह गोत्र कहलाती है। एक गोत्र में विद्यमान व्यक्तियों का जो परस्पर सम्बन्ध होता है वह योनिकृत सम्बन्ध कहलाता है किन्तु यह आशौच एक गोत्र वाले सभी पुरुषों में सक्रान्त नही होता किन्तु मूल पुरुष से इक्कीसवीं सन्तान पर्यन्त ही इस आशौच की सक्रान्ति होती है। ज्यों ज्यों मूलपुरुष से दूरी होती जाती है त्यों त्यों आशौच दोष में भी न्यूनता आती जाती है। इसके आधार पर समान गोत्र वाले व्यक्तियों को त्रिधा विभक्त किया गया है।

मूलपुरुष से सातवें पुरुष तक की सन्तान परम्परा सपिण्ड कहलाती है। इससे आगे चौदहवें पुरुष तक की सन्तान परम्परा सोदक कहलाती है तथा आगे इक्कीसवें पुरुष तक की सन्तान परम्परा या इससे भी आगे की सन्तान परम्परा सगोत्र कहलाती है।

निर्णयदीपक में वर्णित व्यवस्था के अनुसार मूलपुरुष से सातवीं पीढी पर्यन्त सन्तान परम्परा सपिण्ड कहलाती है उनको दस रात्रि का आशौच लगता है। सातवें पुरुष से आगे चौदहवीं पीढी तक की सन्तान परम्परा सोदक कहलाती है उसको त्रिरात्रि का आशौच लगता है। यह अशुचि जन्म एवं मरण में समान रूप से सक्रमित होती है[2]।

निर्णयदीपक के अनुसार सपिण्ड एव समानोदक व्यक्ति ही सूतक के अधिकारी है । सापिण्डय भाव सप्तम पुरुषावधि है और समानोदकता चौदहवें पुरुष पर्यन्त ही मानी गई है । चौदहवीं पीढी से आगे की सन्तान परम्परा को गोत्र के रूप में माना गया है[3] ।

स्मृतिचन्द्रिकाकार ने दक्ष के मत को समुद्धृत करते हुए आशौच की स्थिति अनेक दिनों की मानी है । तदनुसार इसे दस भागों में विभक्त किया जा सकता है । १ सद्य शौच २ एक दिन का ३ तीन दिन का ४ चार दिन का ५ छह दिन का ६ दस दिन का ७ बारह दिन का ८ पन्द्रह दिन का ९ महीने भर का १० मरणपर्यन्त[4] ।

निर्णयदीपक में वर्ण व्यवस्था के अनुसार सूतक किंवा आशौच में प्रत्येक वर्ण के लिए अशुचि के दिनों का निर्धारण भिन्न भिन्न रूप में किया गया है । ब्राह्मण दस दिन में क्षत्रिय पन्द्रह दिन में वैश्य बीस दिन में शूद्र महीने भर में अशुचि से निवृत्त होता है[5] ।

यह आशौच व्यवस्था गृहस्थाश्रम में स्थित व्यक्तियों के लिए ही शास्त्रकारों द्वारा निर्धारित की गई है । आशौचपञ्जिका के आशौचापवादाध्याय के अन्तर्गत प ओझा जी ने कहा है कि १ कर्तृभेद २ कर्मभेद ३ द्रव्यभेद ४ मृतदोष ५ वचनदोष से कहीं आशौच की प्रवृत्ति नही भी होती है[6] । ओझा जी ने सर्वप्रथम कर्तृविशेष के कारण आशौच के अभाव को विस्तार से विवेचित किया है जो निम्न प्रकार से है

१-कर्तृ विशेष के कारण आशौच का अभाव

इसके अन्तर्गत वे लोग आते हैं जो अपनी तत्तत् विशेषताओं के कारण अशुचि से सङ्क्रमित नही होते हैं । कर्तृविशेष को छह भागों में विभाजित किया गया है—१ ब्रह्मचारी २ वानप्रस्थी ३ सन्यासी ४ कृतजीवच्छ्राद्ध ५ पतित और ६ आपन्न ।

इस आशौच व्यवस्था के गृहस्थाश्रम धर्म के ही अग के रूप मे धर्माचार्यों के द्वारा स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप गृहस्थाश्रमेतर आश्रमवासियों (ब्रह्मचारी वानप्रस्थी सन्यासी) को आशौच नही लगता है[7] ।

स्मृतिचन्द्रिकाकार ने भी इस विषय में प्राचीन मान्यताओं का उल्लेख करते हुए कहा है कि गृहस्थाश्रमेतर व्यक्तियों को कभी भी सूतक आशौचादि नही लगते हैं[8] ।

यद्यपि उद्धरण रूप मे प्रस्तुत श्लोक में नाशौच पद से ब्रह्मचारी यती वानप्रस्थी समुदाय के लिए आशौचाभाव की पुष्टि होती है तथापि ब्रह्मचारी आदि के लिए एव दान विवाहादि कार्यों में और आपत्तिकाल में सद्य शौच की व्यवस्था की गई है । सद्य शौच का अभिप्राय है कितने ही दिनों

का आशौच क्यों न हो तत्तत् व्यक्तियों को तत्तत् कार्यों के अवसर पर स्नानमात्र से शुद्धि हो जाती है । इसी को सद्य शौच कहते हैं । स्मृतिचन्द्रिका में देवणभट्ट ने इस विषय का विवेचित किया है[९] ।

निर्णयदीपक में इसी सन्दर्भ में व्याख्या करते हुए कहा है कि ब्रह्मचारी वानप्रस्थी यती इन तीन गृहस्थेतर आश्रमवासियों को सदा ही शुद्धि रहती है क्योंकि इन आश्रमवासियों के अशुचिग्रस्त होने के विषय में प्रमाण शास्त्रग्रन्थों में समुपलब्ध नहीं होते हैं । इन लोगों के अतिरिक्त नियमित रूप से दान देने वाले लोगों को और व्याधिग्रस्त जनों को आशौच नहीं लगता है[१०] ।

अग्न्याधेय पाकयज्ञमग्निष्टोमादिकान् मखान् ।

य. करोति वृतो यस्य स तस्यर्त्विगिहोच्यते ॥ मनु २/१४

मनु के इस कथन के अनुसार जो मनुष्य अग्निहोत्र कर्म पाकयज्ञ (अष्टकाश्राद्ध) अग्निष्टोम आदि मखों (यज्ञों) को करता है वह ऋत्विज् कहलाता है । उक्त श्लोक में वृत का अर्थ है—वरण के माध्यम से संस्कृत यागादि में वरणी लेने के अनन्तर यज्ञ समाप्ति पर्यन्त वरणी गृहीत व्यक्ति को दीर्घकालिक आशौच होने पर भी उसके लिए सद्य शौच का विधान है ।

दीक्षितानां में दीक्षित पद का अभिप्राय है दीक्षाख्य संस्कारवान् । यह संस्कार दीक्षणीय इष्ट्यादि से उत्पन्न होता है तथा अवभृथ स्नान से उसकी निवृत्ति होती है । पद्मपुराण से भी इसी कथन की पुष्टि होती है—

तावद् गृहीतदीक्षस्य त्रविध्यस्य महामख ।

स्नानं त्ववभृथं यावत्तावत्तस्य न सूतकम् ॥

दीक्षणीय इष्ट्यादि से समुत्पन्न दीक्षाख्य संस्कार जब तक यजमान एवं उसकी पत्नी में अनुवर्तित रहता है तब तक उसको दीर्घकालिक आशौच संक्रमित नहीं होता है सद्य शौच से ही उसकी निवृत्ति हो जाती है ।

सत्रि व्रति दातृ आदि शब्दों का अर्थ स्मृतिचन्द्रिकाकार ने निम्न प्रकार से किया है । यज्ञ सामयाग दान सतत अन्नदान आदि कार्यों में जिसने नियम पुरस्सर सङ्कल्प ग्रहण किया हो वह सत्री कहलाता है । व्रती पद से चान्द्रायणादि का अनुष्ठाता व भोक्ता अर्थात् श्राद्धादिकर्म में भोजनार्थ निमन्त्रित व्यक्ति भी गृहीत होता है । व्रती शब्द ब्रह्मचारी से व्यतिरिक्त व्रतियों में भी प्रवृत्त होता है । दातृ शब्द से यहा वानप्रस्थियों का व्यपदेश किया गया है । अनादाता अर्थात् न प्रतिगृहीता ब्रह्मवित् अर्थात् परिव्राजक क्योकि इसके अन्दर ब्रह्मज्ञान का सद्भाव रहता है । यहाँ व्रतियों के लिए एवं सत्रिदातृओं के लिए भी व्रतनियमपर्यन्त प्राप्तदीर्घाशौच के अपवादरूप सद्य शौच का

विधान है जब तक व्यक्ति ब्रह्मचर्यादि आश्रमों में स्थित है तब तक उसके लिए प्राप्त दीर्घकालिक आशौच के बाधकरूप सद्य शौच का विधान है[११] ।

कन्यादान में विवाह कर्म में कन्या दानी तथा कन्या परिग्रही को भी कन्यादान में वरण प्रभृति से लेकर विवाह पर्यन्त सद्य शौच का विधान है । इसी प्रकार सग्राम व युद्ध की स्थिति में सेना के प्रस्थान निमित्तक शान्ति होम में देश में विप्लव होने की स्थिति में उस विप्लव के उपशमन हेतु क्रियमाण शान्तिकर्म में क्षुधा से प्रपीडित माता पित्रादि एव अपने कुटुम्ब के रक्षणोपयोगी प्रतिग्रह लेने में दोष नहीं है ।आशौच में भी सद्य शुद्धि का विधान स्मृतिचन्द्रिका में भी विवेचित किया गया है ।[१२]

मिताक्षरा में भी आपद्यपि कष्टाया सद्यश्शाच विधीयत कथन क माध्यम से आपत्ति एव कष्टपूर्ण अवस्था में सद्य शौच का विधान किया गया है । निणयनीपक में भी इसी कथन का निम्न प्रकार से विवेचित किया गया है—यज्ञ में ऋत्विजों का वरण कर लने पर व्रत एव सत्र का सकल्प कर लेने पर विवाहादि में नान्दीमुखश्राद्ध के समारम्भ हा जाने पर श्राद्ध में पाक प्रक्रिया के प्रारम्भ हा जाने पर जनन एव मरणजनक आशौच नहीं लगता है ।[१३]

निर्णयदीपक के अनुसार यज्ञ में इक्कीस दिन पहले से विवाह में दस दिन पहले से चूडा व उपनयन सस्कार में तीन दिन पहले से तथा श्राद्ध के दिन भोजनादि निर्माण हेतु रसोई में प्रविष्ट हो जाने के अनन्तर आशौच की प्रवृत्ति नहीं होती है ।[१४]

बृहस्पति के कन्याविवाहे सक्रान्ते सूतक न कदाचन इस कथन के अनुसार कन्या विवाह में सूतक की प्राप्ति नहीं होती है ।

धर्मसिन्धु में भी इस कथन की पुष्टि की गई है । उसके अनुसार नान्दीश्राद्ध के अनन्तर मौञ्जीबन्धन अर्थात् उपनयन सस्कार में और विवाह क विषय में सकट प्राप्त होने पर आशौच नहीं लगता है । मधुपर्क क अनन्तर ऋत्विजों का यज्ञ में दीक्षित यजमान को अवभृथ स्नान से प्राक आशौच की प्राप्ति नही होती है । दीक्षित ऋत्विजों को आशौच के श्रवणानन्तर यागादि के मध्य में स्नानमात्र मे आशौच की निवृत्ति हो जाती है । इसी को सद्य शौच कहते हैं ।[१५]

ओझा जी न धर्मच्युत व्यक्तियों के विषय में आशौच क अभाव की चर्चा की है । उनके अनुसार जीते जी श्राद्ध कर लने वाले तथा पतित य दोनों प्रकार क व्यक्ति धर्मच्युतों में अन्तर्भूत होते हैं । गृहस्थ होते हुए भी स्वधर्म से च्युत होने क कारण इनको आशौच नहीं लगता है क्योंकि स्वधर्म में स्थिति के अधिकार स ही आशौच व्यवस्था प्रवृत्त हुई है । ऐसी ओझा जी की मान्यता है ।[१६]

ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी कृतजावच्छाद्ध एव पतित व्यक्तियों के आशौचाभाव के विवेचन करने अनन्तर अब आपन्न व्यक्ति के विषय में आझा जी की मान्यता है कि कष्टपूर्ण आपत्ति से सक्रान्त होने पर लम्बी बीमारी के कारण अशक्यतावश स्वास्थ्यलाभ की स्थिति के प्राप्त होने के कारण कष्ट सहन में अशक्य होने में व्यक्ति को आशौच नहीं लगता क्योंकि धर्माचरणाय तदाचरण में समर्थ व्यक्तियों का ही परिगृहीत किया गया है ।[१७]

पूर्ववर्णित कर्तृविशेष के कारण आशौच के अभाव के विषय में धर्मसिन्धु के अनुसार भी यतियों का तथा ब्रह्मचारियों का सपिण्ड व्यक्ति के मरण जनन निमित्तक आशौच नहीं लगता है । माता पिता के मरन पर ब्रह्मचारी के लिए सचल स्नान अर्थात् पहिने हुए वस्त्रों के साथ स्नान का विधान है । ब्रह्मचारी के समावर्तन सस्कार के अनन्तर ब्रह्मचर्य अवस्था में मृत पित्रादि सपिण्डों का त्रिरात्र का आशौच ब्रह्मचारी को मानना चाहिए तथा उसे उदकदान भी करना चाहिए । यदि वह ब्रह्मचारी मृत पित्रादि को श्मशान ले जाता है तो उसे अनुगमन निर्हरण निमित्तक आशौच तो लगेगा ही यदि पित्रादि की और्ध्वदैहिक क्रिया भी ब्रह्मचारी ही करता है तब भी उसे आशौच स्वजाति के अनुसार ही लगेगा ।[१८]

ब्रह्मचारी और यति आदि के विषय में आझा जी ने विस्तार से विवेचन किया है । इनके अनुसार नैष्ठिक एव उपकुर्वाण दोनों प्रकार के ब्रह्मचारियों को तथा उपनयन सस्कार रहित द्विजाति बालकों को स्पर्शाशौच एव कर्माशौच नहीं लगता है ।[१९]

इसी प्रकार ब्रह्मचारियों का तथा उपनयन सस्कार रहित द्विजाति बालकों को सपिण्ड व्यक्ति के मृत्यु हो जाने पर आशौच नहीं लगता और न ही उनको मृत व्यक्ति के दाहादि क्रिया में भाग लेने का अधिकार है ।[२०] अज्ञान के कारण यदि ब्रह्मचारी मृत व्यक्ति के दाहादिकर्म में प्रवृत्त होता है तो आझा जी की मान्यतानुसार उसका पुन उपनयन सस्कार करना चाहिए तथा उसे कृच्छ्रचान्द्रायणादि प्रायश्चित भी करना चाहिए । यदि ब्रह्मचारी अपने माता पिता आचार्य उपाध्याय एव मातामहादि के अन्तिम सस्कार में सम्मिलित होकर उक्त कार्य करता है तो उसे इस कृत्य के कारण दोषी नहीं माना जाता है तथापि वह दस दिन पर्यन्त स्पर्शाशौच से ग्रस्त रहता है किन्तु उसे कर्मसम्बन्धी आशौच नहीं लगता है ।[२१]

आझा जी ने अन्य आचार्यों की जो मान्यताए अपने ग्रन्थ में उद्धृत की हैं तदनुसार माता पिता आचार्य आदि के अन्तिम कर्म करने पर ब्रह्मचारी को एक दिन का ही स्पर्शाशौच लगता है अधिक दिनों का नहीं । यदि वह ब्रह्मचारी आशौचियों का अन्न खाता है तब वह दस दिन पर्यन्त आशौचग्रस्त रहता है । अन्न न खाने की स्थिति में उसे एक दिन का ही आशौच लगेगा । यदि वह ब्रह्मचारी पित्रादि का अन्तिम कर्म न करे तो पित्रादि की मृत्यु होने पर भी उसे आशौच नहीं लगता है ।[२२]

आशाचपञ्जिका के अनुसार पित्रादि के आशौच में ब्रह्मचारी आशौचियों के अन्न का भक्षण न करे भक्षण करने पर पुन उपनयन संस्कार करना आवश्यक होता है ।[२३]

समावर्तन संस्कार के अनन्तर ब्रह्मचारी का पूर्व में मृत माता पित्रादि का तीन दिन का आशौच स्वीकार करना चाहिए । ब्रह्मचारी एव सन्यासियों तथा वानप्रस्थियों को किसी भी प्रकार का आशौच नही लगता है । ठीक इसके विपरीत इन वानप्रस्थ तथा सन्यास आश्रम में स्थित व्यक्तियों के मरने पर पूर्व सम्बन्धी मातापित्रादि को भी इनका आशौच नही लगता है । यहाँ सन्यासी पद से एक दण्डधारी हस तथा परमहसों का भी ग्रहण होता है ।[२४] नैष्ठिक ब्रह्मचारियों को सन्यासियों को और वानप्रस्थियों का और ग्राम से भिक्षान्न क माध्यम स जीवन यापन करन वाले तथा सभी प्रकार के प्रतिग्रह से पराड मुख भिक्षा मात्रवृत्तिवाले यात्रियों को आशाचियों के घर से भिक्षा ग्रहण करने में किसी प्रकार का दाप नही लगता है किन्तु उपकुर्वाण ब्रह्मचारियों के द्वारा गृहस्थवत् आशौचियों के घर स भिक्षा ग्रहण करने में दोष लगता है ।[२५]

ओझा जी ने हेमाद्रि की मान्यता को उद्धृत करते हुए लिखा है कि जीते जी श्राद्ध कर लेने वाले को किसी भी प्रकार का आशौच नहीं लगता है । अन्य आचार्यों के मतानुसार जीते जी श्राद्ध कर लेने वाले योगाभ्यास से विमुख गृहस्थवृत्तिवाले व्यक्ति को आशौच लगता है जो योगाभ्यास में निरत व्यक्ति हैं उनको ही आशौच निवृति का औचित्य शास्त्रसिद्ध है ।[२६] जिसका घटस्फोट कर दिया गया हा तथा इसी प्रकार क पतित एव जाति बहिष्कृत व्यक्तियों का भी आशौच नही लगता है ।[२७]

आतुर अपने देश से भ्रष्ट दुख एव उपद्रवों से ग्रस्त उपसर्ग एव उपद्रवों से प्रपीडित व्यक्तियों को सद्य शौच लगता है उपसर्ग का अभिप्राय है—अत्यन्त नरकादिभय उपद्रव का अभिप्राय है—राष्ट्रभगादिलोकभय राष्ट्र में विशेष विप्लव की अवस्था में तथा अस्वस्थता में भी आशौच नही लगता है यह आशौचपञ्जिका में भी प्रतिपादित किया गया है । इस प्रकार ओझा जी ने कर्तृविशेषता के कारण होने वाले समाज के आशौच के अभाव को विवेचित किया ।[२८] अब प्रकरण प्राप्त कर्मविशेष के कारण आशौचाभाव को विवेचित किया जा रहा है ।

२-कर्मविशेष के कारण आशौच का अभाव

ओझा जी ने द्वितीय कर्मभेदाधिकार के अन्तर्गत कर्मविशेष के कारण आशौचाभाव का षडधा विवेचित किया है । आशौचसम्बन्ध के प्रतिबन्धक कर्मों के प्रारम्भ हा जान पर तत्कर्म में दीक्षित तथा नियमों को धारण करने वाले व्यक्तियों को आशौच नही लगता है । प्रपीडित व्यक्तियों को भी आशौच की परिधि से अलग रखा गया है ।[२९]

(ख) तीर्थ यज्ञ विवाहादि म आशाचाभाव

तीर्थ यात्रा उत्सव व्रत युद्ध सत्र यज्ञ विवाह श्राद्ध प्रतिष्ठा यजन होम अर्चन जप दान सस्कार आदि के अवसर पर इसी प्रकार अन्य कार्यों में जो नियत काल में करणीय है इन कार्यों के समारम्भ हो जाने पर तत्तत् कार्यों के समाप्ति पर्यन्त तदर्थ अधिकृत एव दीक्षित ब्राह्मणों को सत्रियों को वृतियों को राजा को राजा के समान सम्भ्रान्त राजभृत्यों को वैद्यों को कारुओं को शिल्पियों को गाव के साधारण कार्य करन वाले भृत्यों को अपने स्वकीय तत्तत् कार्यों को करने में सलग्न व्यक्तियों को आशौच नहीं लगता है ।[३०]

वैद्यों के लिए सभी धर्मग्रन्थों में आशौचाभाव विशष रूप से वर्णित है ।

वद्यस्य नाड़ीदर्शने नाशाचम् कथन से धर्मसिन्धु में भी कहा गया है तथा निणयदीपक क अनुसार भी चिकित्सक एक एसा व्यक्ति है कि उसका कार्य अन्य व्यक्तियों द्वारा किया जाना शक्य नहीं है अत वह कभी अस्पृश्य नहीं होता वह सदा ही हरस्थिति में स्पृश्य हाता है —

चिकित्सका यत्कुरुते न तदन्यन शक्यत ।

तस्माच्चिकित्सक स्पर्श शुद्धा भवति नित्यश ॥ (पृष्ठ ५१४)

शिल्पियेा का कारुओं को दास दासियों का निर्धारित किन्ही शिल्पादि रूप स्वकीय तत्तत् कार्यों के करन में अस्पृश्यत्वादिलक्षण आशौच नही लगता है ।

अभिषिक्त एव राजसिंहासन पर आरूढ राजाओं को नाना प्रकार की द्रव्य एव गुणादि की जो विद्याए उनमें निष्णात तथा चिकित्सा करने में पारगत वैद्यों को द्रव्य के उत्पादक मूर्पकारादि कारुओं का द्रव्य में गुणों को उत्पन्न करने वाले चित्रकार रजकादि शिल्पियों को अन्य साधारण किंवा असाधारण नापितादि दास दासियों को अपने स्वकीय विशिष्ट तत्तत् कार्यों के करने में ही आशौच की प्रपत्ति नही हाती है । अन्यत्र यथा सन्ध्यावन्दनादि अष्टकृत्यों में दानश्राद्धादि धर्मकृत्यों में इनको अपनी अपना जातियों के अनुसार कथित आशौच लगेगा ।[३१]

ओझा जी के अनुसार आशौची के घर में आशौचप्रद कर्म विशेष में नियुक्त होते हुए भी ये वैद्य शिल्पी कारु दास दासी प्रभृति अन्य लोगों के यहा भी देवकार्यों क सम्पादन हेतु तत्तत् कार्यों के करने हेतु नियुक्त किये जा सकत हैं क्योंकि ससर्गजन्य आशौच इन लागों का नही लगता है ।[३२]

कृच्छचान्द्रायणादि व्रत में अन्नसत्रादिलघु सत्र में दशपौर्णमासादि यज्ञ में नगर के देवालयादियों क प्रतिष्ठाकार्य में तडाग उत्सर्ग निमित्तक कोटिहोमादि यज्ञ में हवन काय म पूजन में पुरश्चरण निमित्तक स्तोत्रपाठादि जपकर्म में विवाह में अविच्छिन्न रूप स सकल्पित हरिवशपारायणादि सुनने में व्रतबन्ध उपनयन चूडाकर्मादि सस्कारों में श्राद्ध कर्म में रागी क व्याधिनाशार्थ तुला पुरुषादि दानकर्म में पूर्वोक्त कार्यों के प्रारम्भ कर लेने पर यदि जायमान या

म्रियमाण व्यक्ति के कारण आशौच की सक्रान्ति हो रही हो तो वह न होगी जब तक वे कार्य पूर्णता को प्राप्त न हो जाय इस प्रकार तत्तत् कार्यों में सलग्न व्यक्तियों को कार्य की समाप्ति पर्यन्त आशौच नहीं लगेगा । इसी प्रसग में ओझा जी ने यम के कथन को भी उद्धृत किया है । तदनुसार यदि क्रियमाण कार्य में कुछ दैविक भय उपस्थित हो जाय या प्रधान अग विनष्टता को प्राप्त हो जाय तो ऐसी स्थिति में आशौच में क्रियमाण उक्त कार्य को विराम दे देना चाहिए आशौच क समाप्त हो जान पर पुन उस कार्य का समारम्भ करना चाहिए । यदि व्रतादि के समारम्भ से पूर्व ही आशौच विषयक जानकारी हा जाय तो अशुचि के कारण तत्तत् व्रतादि कर्मो का आशौच निवृत्ति पर्यन्त समारम्भ नहीं करना चाहिए । व्रतादियों के समारम्भ के काल का निर्धारण इस प्रकार किया गया है—यज्ञ में याज्ञिकों की वरणी हो जाने पर व्रत एव जप का सकल्प ले लेने पर विवाह में नान्दीश्राद्ध हो जाने पर श्राद्ध में पाक क्रिया के प्रारम्भ हो जाने पर अथवा भोजनार्थी ब्राह्मणों को आमन्त्रित कर लेने पर तत्तत् कार्यों का समारम्भ हो जाता है ऐसा स्मृतिकारों का कथन है ।[३३]

यहाँ वरण शब्द से प्रार्थना से लेकर मधुपर्कान्त सभी कर्म अभिप्रेत हैं केवल प्रार्थनामात्र का परिग्रहण नही होता है । क्योंकि शास्त्र की मान्यता के अनुसार मधुपर्क के ग्रहण करने के अनन्तर ही तत्तत् कर्मों में सलग्न याज्ञिकों को आशौच का अभाव होता है । इसीलिए पशुबन्धादि आधानेष्ट्यादि में जहा मधुपर्क विधि का विधान नहीं है वहा प्रार्थनात्मक वरण होने पर भी आशौच की प्राप्ति होती है अत आशौचग्रस्त ऋत्विजों को अलग करके अन्य आशौच रहित ऋत्विजों का उनक स्थान पर वरण किया जाता है जहा यज्ञ में दीक्षा विधि का विधान है वहा दीक्षित हो जाने के अनन्तर आशौच की प्राप्ति होन पर आशौच का अभाव ही माना जायेगा यज्ञ की समाप्ति तो अवभृथस्नान स ही होती है ।[३४]

(ग) आगम प्राक्त स्मार्त कर्मों म आशाच का अभाव

शास्त्रप्रोक्त काम्य पूजनादि के विषय में कहा गया है जब मनुष्य अशुचि से ग्रस्त हाता है तब उसे मानसी प्रक्रिया के माध्यम से ध्यानयोग से मन्त्रस्मरण पुरस्सर तत्तत् कार्यों को करना चाहिए। इसमें मन्त्रोच्चारण करने का विधान नहीं है ।[३५]

स्मार्त कर्म भी दा प्रकार के है जो अशुचि अवस्था में कुछ ता त्याज्य कुछ अत्याज्य होते है । त्याज्य कर्मों का अशुचि अवस्था में परित्याग कर दिया जाता है । आशौच की निवृत्ति के अनन्तर पुन उन कार्यों का करने का विधान ह जो कृत्य आशौच अवस्था में परित्याग के याग्य नहीं है उनका अपने गात्र स भिन्न गात्र वाल व्यक्ति क माध्यम से करवान का विधान है । अशुचि पर्यन्त उन कृत्यों का स्वय नहीं करना चाहिए । कभी कभी होमादि कर्म विशष में अवश्यकरणीय कार्य के समापतित होने पर व्रीह्यादि से तण्डुलादि से अथवा फल से उस कम का अशुचि अवस्था में भी कर या अन्य से करवाय यदि नियत रूप से करणीय न हों तो न करने का भी विधान है ।[३६]

इस प्रकार के यज्ञ करने के लिए शुद्धि का होना आवश्यक है । स्मृतिचन्द्रिकाकार के अनुसार अग्निहोत्री वेदों में पारगत ब्राह्मण की एक ही दिन में आशौच से निवृत्ति हो जाती है अग्निहोत्र न करने वाले वेद में पारगत ब्राह्मण की तीन दिन में आशौच से निवृत्ति होती है अनग्निहोत्री व अवदज्ञ की शुद्धि दस दिन में होती है ।[३७]

निर्णयदीपककार ने पुलस्त्य का वचन उद्धृत किया है तदनुसार सूतक में अग्निहोत्रादि करने का विधान है । कहा गया है — अग्निहोत्र दर्शपौर्णमासादि क्रियाए प्रतिदिन उपासनीय है । शालाग्नि अर्थात् गृहाग्नि में आशौच नही होता है अत नित्य अग्निहोत्रादि कार्यों को स्वय करणीय माना गया है । तदनुसार साय प्रात होम स्थालीपाकादि श्रुतिप्रतिपादित नित्य नैमित्तिक क्रियाए करणीय है । पुलस्त्य के अतिरिक्त निर्णयदीपककार ने स्मृत्यर्थसार नामक ग्रन्थ से उद्धरण प्रस्तुत किया है इसी प्रकार पठिनसि का मत भी विवेचित है । तदनुसार भी नित्याग्निहोमादि क्रियाए आशौच में भी करणीय है व्याघ्रपाद के अनुसार तो सूतक में श्रौतकर्म को करने के लिए आशौची की स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है किन्तु जातूकर्ण्य की मान्यतानुसार पिण्डयज्ञ चरुहोमादि को असगोत्रीय व्यक्ति द्वारा ही करवाया जाना चाहिए ।[३८]

आझा जी की मान्यता के अनुसार श्रौत यागों में कल्पग्रन्थों के अनुसार दस रात्रिपर्यन्त होम न करने पर भी अग्नि का विच्छेद नही होता है । तदनुसार आशौच में होमादि कार्य नही करने चाहिए । आशौच निवृत्ति हो जाने पर उसी अग्नि में होमादि किया जा सकता है पुन अग्नि के आधान की आवश्यकता नही है । जिन तैत्तिरीय ग्रन्थानुयायियों के मतानुसार चार रात्रि पर्यन्त *अहूयमान अग्नि लौकिकता को प्राप्त हो जाती है उनके अनुसार होम के अत्यावश्यक होने के कारण* सूखे अन्न या फलादि से होम का किया जाना आवश्यक है । अग्नि के समारूढ हो जाने पर उस अग्नि में हवनादि कार्य नही करना चाहिए । अग्नि के पुन आधान किये जाने के अनन्तर ही होमादि कृत्य किये जाने चाहिए ।[३९]

(घ) आशौच मे श्राद्ध की तिथि आने पर

आशौच के मध्य में प्रेतश्राद्ध अथवा सावत्सरिक श्राद्ध की तिथि होने पर इन श्राद्धों को कब *किया जाय इस विषय में अनेक विकल्प आचार्यों ने एव धर्मशास्त्रकारों ने दिये हैं । आशौचपञ्जिका* के अनुसार उक्त श्राद्ध का आशौच समाप्ति के दूसरे दिन अथवा प्रशस्त काल से उपलक्षित तिथि में करना चाहिए । यदि आशौच समाप्ति के दूसरे दिन मल मास लग जाये तो मल मास की समाप्ति के अनन्तर कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही करना चाहिए ।[४०]

आझाजी ने समयप्रकाशकार के मत को समुद्धृत करते हुए लिखा है—आशौच के कारण जिस तिथि में होने वाले श्राद्ध का आशौच के मध्य मे नही किया जा सका आशौच की समाप्ति होने पर समागत मल मास में उक्त तिथि के दिन ही श्राद्ध किया जाना चाहिए । आशौच के कारण

सावत्सरिक श्राद्ध के निर्धारित तिथि में न होने की स्थिति में आशौच की समाप्ति पर मलमास में भी उस श्राद्ध को किया जाय। इस कथन का समर्थन कृत्यसमुच्चय ग्रन्थ के निर्माता अमृतनाथ मैथिल के कथन को उद्धृत करके किया गया है । मैथिल ने भी भागुरि मत का उल्लेख करते हुए कहा है—प्रतिवर्ष सम्पन्न होने वाले सावत्सरिक श्राद्ध के आशौच में उत्पतित होने पर आशौच की समाप्ति होते ही मल मास यदि आगे आ गया हो तो भी उसमें श्राद्ध किया जाय ऐसा आचार्य भागुरि का कथन है ।[४१]

बहुत से गौड एव द्रविड लोग भागुरि की इस मान्यता का समर्थन नही करते हैं । उनका मान्यता है कि जिस प्रकार आशौचकालीन दिवस श्राद्धकर्म के प्रतिबन्धक है उसी प्रकार मलमासीय दिवस भी उक्त कार्य में प्रतिबन्धक है । शास्त्रीयकथन के आलोक में वे उनका खण्डन भी करते हैं क्योंकि सपिण्डी करने के अनन्तर जो भी श्राद्धादि कृत्य हैं चाहे वे इष्ट हो या पूर्त उनका अशुचि से युक्त मलमासादि में नही करना चाहिए । इसके लिए प्रमाण भी प्रस्तुत करते हैं ।[४२]

इस प्रकार भिन्न भिन्न विचार वाले शास्त्र वचनों के समुपस्थित होने पर आज्ञा जी की मान्यता के अनुसार देशाचार एव कुलाचार को सामन रखकर व्यवस्था को अगीकार करना चाहिए। एक आशौच के अनन्तर दूसरे आशौच की सम्प्राप्ति हो जाय तो भी द्वितीय आशौच की निवृत्ति हो जाने पर सावत्सरिक श्राद्ध को करना चाहिए । शूद्रवर्ण को चाहिए कि त्रिशद्दिवसीय आशौच के मध्य यदि पूर्वजों का प्रथम मासिक श्राद्ध आ पडे तो उस श्राद्ध को आशौच की निवृत्ति के अनन्तर आने वाली कृष्णपक्ष की एकादशी को करें आशौच की समाप्ति पर या आशौच के समाप्ति के दिन न करे । यदि अशक्यता के कारण वह उस कृष्ण एकादशी को भी उक्त श्राद्ध करने में असफल रहे तो उसे चाहिए कि वह उसे आगे आने वाली कृष्णपक्ष की एकादशी को ही करे तथा उस दिन भी प्रथम व द्वितीय मासिक श्राद्धों को एक साथ करें । आगे आने वाले महीनों में उन श्राद्धों को निश्चित तिथि को ही करें ।[४३]

५- आशौच मे सन्ध्यावन्दन

आशौच की स्थिति में सन्ध्यावन्दनादि के विषय में बतलाया गया है कि कुछ कृत्य करणीय होते हैं कुछ कृत्यों के परित्याग का विधान आशौचपञ्जिका में विवेचित किया गया है । कुशादि वर्जित मानसी सन्ध्या का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए । आशौच में सन्ध्या प्राणायाम आदि से रहित ही करने का विधान है। प्राणायाम करे तो अमन्त्रक ही करना चाहिए । न भी करें तो कोई दोष नहीं होता है । मार्जन करने का विधान तो है ही नहीं यदि करें तो मार्जन के मन्त्र का उच्चारण मन से ही करें । सूर्यार्घ्य गायत्री मन्त्रोच्चारण पुरस्सर ही देवें प्रदक्षिणा पुरस्सर सूर्य का ध्यान करते हुए सूर्य को नमस्कार करे । सूर्योपस्थान न करे । गायत्री के मन्त्र का जाप मानसिक रूप से कर न

करने का भी विकल्प है । यद्यपि जल से सूर्यार्घ्यदान गायत्रीमन्त्र के सम्यगुच्चारण पुरस्सर करन का विधान है किन्तु बहुत से शिष्ट लोग ऐसा नही करते हैं ।[४४]

निर्णयदीपक में पुलस्त्य के मत को उद्धृत करते हुए कहा गया है कि सन्ध्यावन्दन तथा स्नान के सप्ताह पर्यन्त न करने से मनुष्य शूद्रत्व को प्राप्त हो जाता है अत स्नान एव सन्ध्यावन्दन का परित्याग न करें । सूतक एव मृतक आशौच में भी सन्ध्याकर्म करणीय माना गया है । द्विज के लिए प्राणायाम रहित मन से ही मन्त्रोच्चारण पुरस्सर सन्ध्याकर्म करने का विधान है ।[४५]

आशौचकाल में ही नहीं अपितु रुग्णावस्था में तथा यात्रा के समय मार्ग में भी कुशवारिविर्जित मानसी सन्ध्या करने के लिए निर्णयदीपककार ने व्यवस्था दी है ।[४६] निर्णयदीपककार ने एक अन्य आचार्य के मत को उद्धृत करते हुए लिखा है कि सूतक में सन्ध्यादि कर्मों के त्याग के अतिरिक्त दान देना दान लेना स्वाध्याय और हवन करना भी निषिद्ध है[४७] किन्तु पुत्र जन्म के उपलक्ष्य में पहिले दिन छठे दिन तथा दसवें दिन सूतक नही मानते हुए प्रथम दिन दानादिकार्य एव छठे दिन षष्ठीदेवी का पूजन तथा दसवें दिन बालक की रक्षा हेतु शस्त्रपाणि होकर रात्रि में नृत्य एव जागरण करने के विषय में बतलाया गया है ।[४८]

(च) भोजन काल मे आशौच की सम्प्राप्ति होने पर

भोजन करते समय भोजन करने वाले को आशौच की जानकारी होने पर उस ग्रास को जिसे वह खाने जा रहा है भूमि में फेंक देवें तथा स्नान करे तभी उसे शुद्धि प्राप्त होती है । उस ग्रास के भक्षण कर लेने पर अहोरात्र से शुद्धि होगी यदि आशौच के विषय में जानकारी होने के अनन्तर भी उस ओर ध्यान न देकर परोसे गये सारे अन्न का भक्षण कर लेवे तो त्रिरात्र में शुद्धि प्राप्त होगी । यहा भोजन के विषय में अन्य यागादियों के समान प्रारम्भ कर्म के समाप्ति पर्यन्त अर्थात् भोजम्भनान्त पर्यन्त आशौच का अभाव रहेगा यहा यह नियम प्रवृत्त नही होगा । इस प्रकार ओझा जी ने द्वितीय कर्माधिकार को विस्तार से विवेचित किया है ।[४९]

ओझा जी ने तृतीय अधिकार को द्रव्यभेदाधिकार नाम से विवेचित किया है जो निम्न प्रकार से है—

३-आशौची के हाथ से पण्यवस्तुओं का ग्रहण

(क) आशौचपञ्जिका के अनुसार दुकानदार के आशौच से ग्रस्त होने पर दुकान में विक्रय के लिए प्रसारित द्रव्यों अर्थात् वस्तुओं को दुकानदार की अनुमति से अपने हाथ से उठाकर लेने में दोष नहीं लगता है । दुकानदार के हाथ से लेने पर आशौच सक्रमित हो जाता है तथा वह द्रव्य या वस्तु भी अशुचि से ग्रस्त होने के कारण देवकर्मोपयोगी नहीं रहती है ।[५]

(ख) दध्यादिद्रव्य विशेष के लने म

दधि मधु घृत क्षीर मद्य मास तथा जल तृण काष्ठ शाक फल मूल पुष्प तिल औषध अंजिन पुस्तक आदि भी यदि आशौची के पास स्थित हों तो ग्रहीता को अपने हाथ से उठाने चाहिए । आशौची के हाथ से ग्रहण करने में आशौच ग्रहीता में भी सक्रमित हो जाता है वह द्रव्य भी दूषित हो जाता है तथा कर्मोपयोगी नहीं रहता है ।[५१]

आझा जी के अनुसार सतत् रूप से चलने वाले अन्न सत्र से जो सेठ लोगों द्वारा कभी से सचाल्यमान है उन श्रेष्ठिजनों के कभी आशौच ग्रस्त हो जाने पर उनके उस अन्न सत्र से अपक्व तण्डुलादि द्रव्य तथा पक्व मोदक लड्डू आदि को आशौच सहित व्यक्ति के हाथ के किसी प्रकार सपर्क से रहित होने की स्थिति में स्वरस्त से ग्रहण करने में दोष नही लगता है । यदि अन्नसत्र से अतिरक्त स्थान पर आशौची के पक्कान्न या मोदकादि का कोई भक्षण करता है तो वह त्रिरात्रि व्रताचरण स शुद्धता को प्राप्त होता है ।[५३]

भोजन कराने वाले एव भोजन करने वाले अथवा दाता एव ग्रहीता का व्यवहार करने वाले दोनों को ही आशौच हो जाने के विषय में ज्ञान न होने की स्थिति में आशौची के अन्न खाने में दोष नहीं लगता है क्योंकि आशौच सक्रमण में तो जनन मरणविषयक ज्ञान ही प्रमुख कारण है । उन दो में से एक के भी आशौच के विषय में ज्ञान होने के उपरान्त भी आशौची के अन्न खाने पर भोक्ता को ही दोष लगता है ।[५४]

धर्मसिन्धु के अनुसार आशौची के घर में विद्यमान पुष्प फल मूल आदि को अपने हाथ से लेने में दोष नहीं लगता है । आशौची के हाथ से इन्हीं वस्तुओं को लेने में दोष लगता है । आशौच स युक्त दुकानदार से नमक व सूखा अन्न उसके हाथ से लेने में दोष नही होता है । उसके हाथ से दधि जल लाजादि नहीं लेने चाहिए ।[५२]

(ग) विवाहादि कार्यों मे आशौच की सम्प्राप्ति होने पर

प्रवर्तमान विवाह उत्सव यज्ञ के मध्य में आशौच की सम्प्राप्ति होने पर आशौची से भिन्न गोत्रीय व्यक्ति से अन्न का वितरण करवाया जाय । पूर्वत सकल्पित अन्न के दोष मुक्त होने के कारण ब्राह्मणों द्वारा उस अन्न के खाने में दोष नहीं लगता है ।[५५]

(घ) भोजनकाल में आशौच की सम्प्राप्ति होने पर

भोजन करते हुए ब्राह्मणों को बीच में ही यदि सूतक या मृतकजन्य आशौच के विषय में ज्ञात हो जाय तो उस उच्छिष्ट भोजन का परित्याग कर आशौची के अतिरिक्त गृह के जल से आचमन आदि कर लेने से ब्राह्मणों को दोष नहीं लगता । आशौची के घर के जल से आचमन आदि करने में दोष लगेगा । इस कथन के माध्यम स आझा जी ने द्रव्यभेदाधिकार को पूर्णता प्रदान की ।[५६]

इस प्रकार इस लेख के अन्तर्गत पाँच अधिकारों में से तीन अधिकारा का ही विवेचन किया गया है । लेख के विस्तार के भय से मृतदोषाधिकार तथा वचनाधिकार का छोड दिया गया है । मृतदोषाधिकार क अन्तर्गत पातकी व्यक्तियों के तथा अपमृत्यु ग्रस्त व्यक्तियों क विषय में आशौच क अभाव का विवेचित किया गया है ।

अन्तिम पञ्चम अधिकार में वेदज्ञ तथा अग्निहोत्री ब्राह्मणों के विषय में सद्य शौच का विधान बतलाया गया है । इसक अतिरिक्त नाडी छेदन से पूर्व हिरण्य या धान्यादियों का दान केवा प्रतिग्रहादि में दोषाभाव का विवेचित किया गया है । इस विषय में भी प्रकाश डाला गया है कि प्रवर्तमान प्रतपिण्डदान क मध्य मरण जनन निमित्तक आशौच की सम्प्राप्ति होने पर शेष पिण्डों का यथा क्रम यथा विधि देवें आशौच के कारण उनकी निवृत्ति नहीं होती है ।

सन्दर्भ

१ तदाशौच द्विविध सूतक मृतकञ्चेति । सूतिजनननिमित्तक सूतक । मरणनिमित्त मृतकम् । निर्णयदीपक अचलशर्मा द्विवेदी सदाशकर हीराशकर पण्डया नदियाड १८९७ पृ ४८४

२ दशाह शावमाशौच सपिण्डेषु विधीयते ।जननेप्येवमेव स्यात् निपुणा शुद्धिमिच्छताम् ॥नन्मन्यकोदकानान्तु त्रिरात्राच्छुद्धिरिष्यते ।शवस्पृशौ विशुध्यन्ति त्र्यहात्तूदकदायिन ॥अत्र रात्रदशरात्रया समानोदक सपिण्ड ।ऽत्रत्र व्यवस्था । सपिण्डता सप्तमपुरुषावधिका ऊर्ध्व समानोदका इति । वही पृ ४८८

३ सूतकाधिकारिण सपिण्डा समानादकाश्च । यत प्रभृतिसन्तानविश्लेष म कूटस्थस्तमारभ्य गणिता सप्तपुरुषा सपिण्डा ऊर्ध्व समानोदका ।समानादकभावस्तु निवर्तेताचतुदशात् जन्मनाम्नो स्मृतरेक तत्पर गोत्रमुच्यत । वही पृ ३६९

४ सद्यशौच तथैकाहस्त्र्यहचतुरहस्तथा ।षडदशाद्वादशाहाश्च पक्षो मासस्तथैव च ॥मरणान्त तथा चान्यद्दशपक्षास्तु सूतके ।स्मृतिचन्द्रिका (आशौचकाण्ड) देवणभट्ट मैसूर विश्वविद्यालय १९२१ ई पृ १

५ सूतके मृतके विप्रो दशरात्रेण शुध्यति ।वैश्यो विशतिरात्रेण त्रिपञ्चाहेन भूपति ॥तथा शूद्र समग्रेण मासेन परिशुध्यति ।निर्णयदीपक पृ ४८५

६ अथकर्तृभेदात्,कर्मभेदात्,द्रव्यभेदात्,मृतदोपात्,वचनाच्चाशौच क्वचिदपोद्यते । आशौचपञ्जिका स्व प मधुसूदन ओझा श्री प्रद्युम्नशर्मा जयपुर पृ ७८

७ तेपा षडविधा स्ववैशिष्ट्यादेव निमित्तादाशौच नार्हन्ति ।तथा हि ब्रह्मचारिणा वनस्था सन्यासिनश्चेति त्रिविधा भिन्नाश्रमा भिन्नाश्रमत्वादेव निमित्तादस्यामाशौचव्यवस्थाया नाधिक्रियन्ते । आशौचव्यवस्थाया गृहस्थाश्रमधर्मागत्वात् ।आशौचपञ्जिका पृ ७९

८ नैष्ठिकाना वनस्थाना यतीना ब्रह्मचारिणाम् ।नाशौच सूतक प्रोक्त शावे वापि तथैव च ॥सपिण्डादिपु यदाशौचमुक्त तद्‌गृहस्थेतराश्रमाणा न कदाचिद् भवतीत्यर्थ । स्मृतिचन्द्रिका पृ ६५

९ ऋत्विजा दीक्षिताना यज्ञ च कर्मकुर्वताम् सत्रिव्रति ब्रह्मचारिदातृब्रह्मविदा तथा ॥दाने विवाहे यज्ञे च सग्राम देशविप्लवे ।आपद्यपि च कष्टाया सद्यशाच विधीयते ॥स्मृतिचन्द्रिका पृ ६६ अन्यच्च—अग्न्याधेय पाकयज्ञमग्निष्टोमादिकान् मखान् ।

य. कराति वृता यस्य स तस्यर्त्विगिहोच्यत ॥वही पृ ६६

१० ब्रह्मचारी वानप्रस्थ यतिश्च एपा त्रयाणाम् आश्रमिणा सवत्र शुद्धि विशेषप्रमाणाभावात् । ब्रह्मचर्यादिव्रताना च यत्किञ्चिन्नियमस्थाना नित्यदानृणा यावदुपाधिस्तावदाशाच नास्त्येव । ऋत्विगादीना तदानीं स्नानमस्ति । विशेषमाह मनुर्विप्र शुद्ध्यत्य स्पृष्ट्वा क्षत्रियो वाहनायुधम्

।वैश्य प्रतोदरश्मीन्वा शूद्रश्चैव कृतक्रिय ॥कृतक्रिय इत्यनेन प्रत्येक अभिसम्बध्यते कृतस्नान इत्यर्थ । निर्णयदीपक, पृ ५१४

११ सत्री गृहीतनियमो यज्ञ दान च दीक्षित ।

चान्द्रायणाद्यनुष्ठाता व्रती तु ब्रह्मचार्यपि ॥

श्राद्ध गृहीतसकल्पो व्रती भोक्ता च कीर्तित ।

दातानित्यमनाप्तता वानप्रस्थ प्रकीर्तित ॥ स्मृतिचन्द्रिका पृ ६७

१२ .. कन्यादान च ना भवत् ।

विवाह कन्यकायाश्च लाजाहोमादिकर्मणि ।

नरेन्द्रसत्रिव्रतिना विवाहाप्प्लवान्पु ।

सद्यश्शाव समाख्यात कान्तारापदि सयति ।वही पृ ६८ ६९

१३ प्रारम्भो वरण यज्ञे सकल्पा व्रतसत्रया ।

नान्दीमुख विवाहादौ श्राद्धे पाकपरिक्रियेति ॥ निर्णयदीपक पृ ५११

१४ एकविंशत्यहर्यज्ञे विवाहे दशवासरान् ।

चूडोपनयन त्रीणि श्राद्ध पाकप्रवेशनम् ।वही पृ ५११

१५ नान्दीश्राद्धात्तर मार्ज्जीविवाहयोर्नाशाचम्।

सक्टे मधुपर्कोत्तर ऋत्विजा नाशौचम् । यजमानस्य दीक्षणीयोतर प्रागवभृथान्नाशौचम् । अवभृथमाशौचोत्तर कार्यम् । धर्मसिन्धु काशीनाथ उपाध्याय वेंकटेश्वर स्टीमयन्त्रालय सवत् १९८४ पृ २८४ ।अन्यच्च —ऋत्विजा मधुपर्कोत्तर तत्कर्मणि नाशौचम् । राजादीना प्रजापालननादौ नाशौचम् । दीक्षिताना दीक्षणीयोत्तरमवभृथस्नानपर्यन्त यज्ञकर्मणि नाशाचम्।दीक्षितऋत्विग्भ्या स्नानमात्र कर्ममध्यकार्यम् ।अवभृथस्नानात्पूर्वमवाशौचाभाव ।वही पृ ७०२

१६ अथ कृतजीवच्छ्राद्धा पतिताश्चेति द्विविधा धर्मच्युता गृहस्थत्वेऽपि स्वधर्मच्युतिहेतोरस्यामाशौचव्यवस्थाया नाधिक्रियन्ते ।स्वधर्माधिकारेणा⁻शौचव्यवस्थाया प्रवृत्तत्वात् ।आशाचपञ्जिका पृ ७८

१७ स च कष्टायामापदि स्वास्थ्यलाभादशक्तत्वदेवास्यामा⁻शौचव्यवस्थाया नाधिक्रियते धर्मादेशस्य तदाचरणसमर्थाधिकारेण प्रवृत्ते । तदित्थमेते । षडप्यनधिकारिणो नाशौचमर्हन्तीति सिद्धम् । वही पृ ७९

१८ तत्र कर्तृतो यथा—यतीना ब्रह्मचारिणा सपिण्डमरणजननयोर्नाशौचम् ।मातृपितृमरणे तु ब्रह्मचारिण सचैल स्नानमात्र भवत्येव ।ब्रह्मचारिण समावर्तनोत्तर ब्रह्मचर्यदशाया मृताना पित्रादिसपिण्डाना त्रिरात्रमाशाचम् उदकदान च कार्यम् ।अनुगमन निर्हरणनिमित्तकम् आशौच ब्रह्मचारिणोऽस्त्यव ।। पित्राद्यन्तकर्मकरणेन ब्रह्मचारिण आशौचमस्त्यव ।धर्मसिन्धु पृ ७०२

१९ नैष्ठिकानामुपकुर्वाणाना च ब्रह्मचारिणामनुपनीताना द्विजातिबालकाना स्पर्शाशौचकर्माशौच वा द्विविधमपि जन्माशौच नास्ति ।आशौचपञ्जिका पृ ७९

२० अथ ब्रह्मचारिणामनुपनीताना द्विजातिबालिकाना सपिण्डमरणेऽपि नाशौच नापि तन्निर्हारदाहाद्यौर्ध्वदेहिककर्मण्येषामधिकार । वही पृ ७९

२१ अथाज्ञानात् निर्हारदाहाद्यौर्ध्वदेहिके कर्मणि कथचित् कृते सति तु ब्रह्मचारिणि पुनरुपनयन कृच्छ्रप्रायश्चित चादिश्यते किन्तु पितृमात्राचार्योपाध्यायमातामहानामन्तिमकर्मकरणेऽपि न ब्रह्मचारिणो दाष । अत एव तत्र कृत सति दशाह स्पर्शाशौचमनुवर्तते । कर्माशौच तु नास्ति ।

वही पृ ७९

२२ अन्ये त्वाहु- मातापित्रादीनामन्तिमकर्मकरणेऽपि एकाहमेव स्पर्शाशौच ब्रह्मचारिणो भवति न त्वधिकम् । किन्तु यद्यसावशौचिनामन्न भक्षयति तदेव ब्रह्मचारिणो दशाहाशौचप्राप्तिर्नत्वन्यथा । अन्त्यकर्माकरणे तु ब्रह्मचारिण पित्रादिमरणेऽप्याशौच नास्त्येवेति ।वही पृ ७९

२३ पित्राद्याशौचे ब्रह्मचारी नाशौचिनामन्न भक्षयेत् । भक्षणे तु पुनरुपनयनम् ।वही पृ ७९

२४ समावर्तनोत्तर तु पूर्वमृताना मातापित्रादीना त्रिदिनमाशौच ब्रह्मचारिणा कार्यम् । वानप्रस्थानां सन्यासिनाञ्च किमप्याशौच नास्ति । तेषामपि मरणे पूर्वसम्बन्धिना मातापित्रादीनामाशौच नास्ति । तत्रेह सन्यासिपदेनैव दण्डिहसपरमहसा माह्या ।वही पृ ८०

२५ नैष्ठिकब्रह्मचारिणा चतुर्थाश्रमिणा च वानप्रस्थानाञ्च ग्रामादौ भिक्षाग्रहणाय लब्धाधिकाराणा तथा अन्येषामपि सर्वप्रतिग्रहनिवृत्ताना भिक्षामात्रवृत्तीना यतीनामाशौचिभिक्षाग्रहणे दोषा नास्ति । उपकुर्वाणब्रह्मचारिणा तु गृहस्थानामिवाशौचिगृहाद् भिक्षाग्रहणे दोष स्यादेव ।

२६ कृतजीवच्छ्राद्धेन किमप्याशौच नानुरोध्यमिति हेमाद्रि कृतजीवच्छ्राद्धस्यापि योगाभ्यासमकुर्वतो गृहस्थवृत्तेरशौचमनुवर्तत एवेत्यन्ये । योगिनामेव तेषामशौचनिवृत्तेरौचित्यात् ।वही पृ ८०

२७ यस्य घटस्फोट कृतस्तस्यान्यस्य च तथाविधस्य जातिबहिस्कृतस्य पतितस्याशौच नास्ति ।वही पृ ८०

२८ आतुराणा स्वदेशभ्रष्टानाकष्टापद्ग्रस्तानामुपसर्गोपद्रवाद्यभिभूताना च सद्य शौचमाहु । तत्रोपसर्गोऽत्यन्तनरकोद्भयम् । उपद्रवस्तु स्वचक्रपरचक्रराष्ट्रभगोदलोकभयम् । तत्र विशेषविप्लवशायामस्वस्थतायामाशौच नोपसर्पतीति दिक् ।वही पृ ८०

२९ आशौचसम्बन्धप्रतिबन्धिविशेषवतामार्तिगृहीताना च कर्मणा प्रारम्भे जाते तत्कर्मदीक्षान्विताना गृहीतनियमाना नाशौचमुपसर्पतीति द्वितीयाधिकार प्रवर्तते । वही पृ ८०

३० तीर्थे यात्रायाम्,उत्सवे युद्धे व्रत सत्रे यज्ञे विवाहे श्राद्धे प्रतिष्ठायाम्,यजने होम अर्चने जपे दाने सस्कार तत्साधम्यवति नियतकालकर्तव्ये कर्मविशेषे समारब्धासमाप्त सति तत्राधिकृताना दीक्षितानाम्,ऋत्विजा सत्रिणा व्रतिना तथा राज्ञा राजवत् सम्भ्रान्तानां"

राजभृत्याना तथ न भिषजा कारूणा शिल्पिना मासमाधारणस्मकरभृत्याना चाशौचमकाचा भवति विशेषकर्मानुराधात् ।वही पृ ८०

३१ राज्ञा राजकर्मणि राजभृत्याना राजाज्ञासाधन भिषजा भषज्य शिल्पिना कारूणा दासीदासाना च प्रतिनियतध्वव्य येषुचित् स्वकार्येषु शिल्पादिषु अस्पृश्यत्वादिलक्षणाशौच नास्ति । नत्राभिषिक्तक्षत्रिया एन्द्रस्थानापन्ना राजान । नानाद्रव्यगुणादिविधानिपुणाश्चिकित्साग्रगण्या भिषज । द्रव्यात्पादका सूपकारादय कारव । द्रव्य गुणात्पादकाश्चित्रकारतक्षकादय शिल्पिन । इतरमाधारणा असाधारणा ज्ञानापिनादयादासीदासा । कर्मविशपष्वाशाचप्रतिषधादन्यत्र सन्ध्यावन्दनाद्दकमसु चमवतिष्ठन एव ।

वही पृ ८३

३२ आशाचिमह आशायापथायककर्मविशेषे नियुक्ता अप्यत भिषज शिल्पिन कारवा दासादामारचान्यत्र पुनरन्यपा दवकार्यादा तत्तद् भिषगादियाग्यकर्मसु वा यथच्छ नियुक्त शक्यन्ते । मसर्गाशाचस्य एतेष्वनभ्युपगमात् ।

वही पृ ८३

३३ कृच्छ्रचान्द्रायणादिव्रते अन्नसत्रादिलघुसत्र दर्शपौर्णमासादियज्ञे नगरदेवालयादिप्रतिष्ठाकर्मणि तडागात्सर्गकोटिहोमादियजने होमे अर्चने पुरश्चरणस्तात्रपाठादिजपकर्मणि अविच्छेदेन सकल्पित हरिवशपारायणादिश्रवणकर्मणि व्रतबन्धोपनयन चूडाकर्मादि सस्कारकर्मणि विवाहे श्राद्धकर्मणि आतुरव्याधिनाशार्थकतुलापुरुषादिदानकर्मणि चारब्धासमाप्त यद्यन्तरा सूतक मृतक वा श्रूयत तदा तदारब्धकर्मणो निवृत्तिर्नास्ति । न वा तत्कर्मकर्तृभिस्तदाशौचमनुराध्यम् । तदितरकमसु तु तदाशौचानुराध स्यादव ।

भगवान् यमस्त्वाह—आशौचवता क्रियमाणे कर्मणि यदि किञ्चिद् दैव भयमुपतिष्ठते प्रधानाङ्ग या तत्र विनाशमाप्नोति तदाल्ते तदाशौचप्रयुक्त" कर्मप्रतिराध एव कार्य । आशौचनिवृत्तौ पुन कुर्वीत । अथ व्रताद्यारम्भात् प्रागव तु श्रवणे तदाशौचानुरोधात् वक्ष्यिमाणानामेषा व्रतादीनामपि यावदाशौच निवृत्ति स्यात् । व्रताद्यारम्भसमयस्त्वित्थ स्मर्यते ।

प्रारम्भा वरण यज्ञ सकल्पो व्रतसत्रयो ।(जापयो)

नान्दीश्राद्ध विवाहादा श्राद्ध पाकपरिक्रिया ॥

निमन्त्रण तु या श्राद्ध प्रारम्भ स्यादिति स्मृति ॥वही, पृ ८१

३४ इह वरणशब्देन प्रार्थनामारभ्य मधुपर्कग्रहणान्त कर्म ज्ञेयम् । मधुपर्कग्रहणात्तरमवाशौचाभावस्य सिद्धान्तत्वात् । अत एवाधानेष्टिपशुबन्धादौ यत्र न मधुपर्कविधिस्तत्र सत्यपि प्रार्थनात्मके वरणेऽशौच प्राप्नात्येव एव प्राप्ताशौचा ऋत्विजस्त्यज्यन्ते । अन्ये पुनर्व्रियन्ते । यत्र वा यज्ञे दीक्षाविधिस्तत्र दीक्षणीयेष्ट्यनन्तर अशौचाभाव इत्यवधेयम् । समाप्तिस्तु यज्ञेऽवमृथस्नानम् ।वही पृ ८१

३५ आगमोक्तकाम्यपूजनादिनियमं तु प्रक्रान्ते यद्याशौची स्यात् तदामानस्या प्रक्रियया ध्यानयागात् मन्त्रस्मरणपूर्वकं सर्वमावृत्त सम्पादयत्, न मन्त्रमुच्चारयेत् । वही पृ ८१

३६ स्मार्तं कर्म द्वेधा—त्याज्यमत्याज्यं च । तत्र यत् त्याज्यं तदाशाचे सम्प्राप्ते सन्त्यजेत् । आशौचनिवृत्तौ पुनः कुर्यात् । अथ यदत्याज्यं तदाशौचे प्राप्ते सत्यसगोत्रेण कारयेत् । यावदाशाचं स्वयं न कुर्यात् । क्वचिद्वा होमादौ कर्मविशेषे कर्तव्यतया नियतं व्रीह्यादिना तण्डुलादिना वा फलेन वा तत्कर्म कुर्यात् कारयद्वा अनियतं तु न कुर्यात् ।

वही पृ ८२

३७ एकाहाद् ब्राह्मणः शुध्यद्योग्निवेदसमन्वितः ।त्र्यहात्केवलवेदस्तु विहीनो दशभिर्दिनैः ॥

निर्णयदीपक पृ ५१०

३८ सूतके अग्निहोत्रादिकं कुर्यात् तदुक्तं मिताक्षरायाम्—वितानोऽग्नीनां

विस्तारस्तत्र भवा वैतानस्तेताग्निसाध्य अग्निहोत्रदर्शपूर्णमासाद्या क्रिया प्रतिदिनमुपास्यन्त । इत्युपासना गृह्याग्निस्तत्र भवा औपासना सायप्रातर्होमक्रिया उच्यन्ते । वैतानोपासना वदिका क्रिया कार्या एवमौपसनहोमोऽपि श्रौतं इति प्रतिपादितम् । अत एव स्मृत्यर्थसारे औपासनाग्नि साध्या सायं प्रातर्होमस्थालीपाकाद्या नित्यनैमित्तिका श्रुतिनोदितत्वात् कार्या एव । श्रौताना च कार्यत्वाभिधानं नित्यनैमित्तिकाभिप्रायेण यथा पठीनसि-नित्यानि निर्वर्तेरन् वतानवर्ज्य शालाग्नौ चैक इति । शालाग्निः गृह्याग्निस्तत्र भवा निर्वर्तेरन् इत्येक आहु । अनस्तेषु आशौच नाम्नीति नित्याग्निहोमादानि स्वयमेव कुर्यादिति । अत एव व्याघ्रपाद—स्मार्तकर्मपरित्यागो राहोरन्यत्र सूतके । श्रौतकर्मणि तत्काल स्नात शुद्धिमाप्नुयात् ॥श्रौतत्वविशेषणोपादानात् स्मार्तक्रियाया दानादीनामनुष्ठान गम्यते स्मार्तमपि पिण्डयज्ञादिकमसगोत्रेण कारयत् । स्वयं न कुर्यात् । तदाह जातूकर्ण्य- सूतके तु समुत्पन्न स्मार्तकर्म कथं भवेत् । पिण्डयज्ञ चरु होममसगोत्रेण कारयेत् ॥

वही पृ ५०७

३९ श्रौतेष्वेव नियमानियमनो व्यवस्था । तत्र यथा बह्वृचादीना दशरात्रमहोमेऽपि नाग्निविच्छेद कल्पेऽम्पुपगम्यते तैराशौचे प्राप्ते ग्निहोमो न कार्य । आशौचान्ते पुनस्तैस्त्वग्नौ होमसिद्धिर्न तु पुनराधानाद्यावश्यकता । अथ तैत्तिरीयादाना येषां चतुरात्रमहूयमानोऽग्निर्लौकिक सम्पद्यते तेषां होमनियमाच्छुष्कान्नेन फलादिना वा तत् कर्म कुर्यादेवेति सिद्धान्त । समारूढ त्वग्नौ तैरपि होमो न कार्य किन्तु पुनराधानमेव तत्र कृत्वा होमादि कुर्यात् ।वही पृ ८२

४० प्रेतश्राद्धप्रतिसाम्वत्सरिकश्राद्धयोराशौचकालमध्ये प्राप्तौ सत्यां त्वाशौच व्यपगते सत्याशौचान्तद्वितीयदिने प्रशस्तकालोपलक्षिततिथौ वा कार्यम् । तस्मिन्नपि दिने मलमासादिविघ्ने प्राप्ते मलमासान्त्यायाममन्तरं कृष्णैकादश्यामेव कार्यम् ।

वही पृ ८२

४१ समयप्रकाशकारस्तु मलमासेऽप्यशौचकालिकप्रथमतिथावेव कार्यमित्याह आशौचेन सावत्सरिकप्रतिरोधेशौचान्त मलमासेपि कर्तव्यमिति कृत्यसार समुच्चयकारोमृतनाथा मंथिलोप्याह—प्रतिसम्वत्सर श्राद्धमाशौचात्पतित च यत् ।मलमासपि कर्तव्यमिति भागुरिरब्रवीत् ॥

वही पृ ८२

४२ एनच्चान्य वहवो गोडा द्रविणा वा नानुमादन्त । आशौचेन तुल्यन्यायान्मलमासस्यापि कर्मप्रतिबन्धकत्वौचित्यात् । सपिण्डीकरणादूर्ध्व यत्किञ्चिच्छ्राद्धादिक भवेत् । इष्ट वाप्यथवा पूर्त तन्न कुयान्मलिम्लुच ।

वही पृ ८२

४३ तथा चदृशविप्रतिपत्तिस्थाने देशाचारात् कुलाचाराद्वा व्यवस्था नया । अथपुनरपि यद्याशाचान्तरपात स्यात् । तदा तदशौचेपि व्यतीते सति कार्यम् । शूद्रस्य तु त्रिशद्दिवसाशाचमध्य प्रथममासिकप्राप्तौ तच्छ्राद्धमन्तरकृष्णकादश्यामपि करणाशक्ता द्वितीयमासिकदिने प्रथममासिकविधानाभावात् कृष्णकादश्यामेव तन्मासिकद्वयमकत्र कायम् ।

वही पृ ८२

४४ सन्धयावन्दनादिनित्यकमणस्त्वशौच प्राप्तेकेनचिदशन त्यागश्चात्यागश्च विधीयते । तथा हि प्राणायामादिविशिष्टस्य निर्दिष्टरूपस्य तु तस्य परित्याग एव । मानसी तु सन्ध्या कुशवारिविवर्जिता न कदाचित्परित्याज्या । तत्र प्राणायाम त्वमन्त्रक कुर्याद्वा न कुर्याद्वा । मार्जनमन्त्र मनसोच्चार्य माजयेत् । माजन कुर्याद्वा । अध्यन्तु सूर्याय गायत्रीं सम्यगुच्चार्य निवेदयत् । प्रदक्षिण कृत्वा सूर्य ध्यायन् नमस्कुर्यात उपस्थान तु न कुर्यात् । गायत्रीमन्त्रजप मानस कुयात न कुर्याद्वेति विकल्प । सैषा मानसी सन्ध्या भवति । तत्र जलन सूर्याघदान सावित्र्या सम्यगुच्चारण च कल्पसिद्धमपि नाचरन्ति बहव शिष्टा ।

वही पृ ८३

४५ सन्ध्यास्नानपरित्यागत् सप्ताहाच्छूद्रता व्रजत् ।तस्मात् स्नान च सन्ध्या च सूतकेऽपि न सन्त्यजेत ॥सूतके मृतक चैव सन्ध्याकर्म समाचरत् ।मनसोच्चारयेन्मन्त्रान प्राणायाममृत द्विज इति ।

निर्णयदीपक पृ ५०५ ५०६

४६ सूतक मृतक चव रोगोत्पत्ता तथाध्वनि ।मानसी तु जपत्सन्ध्या कुशवारिविवर्जिताम् ॥

वही पृ ५०५

४७ सूतक कमणा त्याग सन्ध्यादीना विधीयत ।दान प्रतिग्रहो होमस्वाध्यायश्च निवर्तत ॥

वही पृ ५०२

४८ प्रथम दिवस षष्ठे दशमे चव सवदा ।त्रिष्वेतेषु न कुर्वीत सूतक पुत्रजन्मनि ॥वही पृ

४९ भोजनकाले तु भुञ्जानस्याशौचप्राप्तौ त ग्राम भूमौ निक्षिप्य स्नात्वा शुध्यत् तद्ग्रासभक्षणे त्वहोरात्रेण शुद्धि । अथाशाच श्रुतमगणयित्वा यदि तत्सर्वमवान्नमश्नीयात्तदास्य त्रिरात्रेण शुद्धि । अत्र कमण प्रारब्धापरिसमाप्तविचाराशौचसकोचको नाभ्युपगम्यते इति दिक् । इति कमणाधिकार. ।वही पृ ८३

५० पण्याधिष्ठातुरशाचिन्व पण्ये प्रसारिताना सर्वेषामव द्रव्याणा पण्याधिष्ठात्रनुज्ञया स्वहस्तेन ग्रहणे दाषाभाव तथाविधपण्याधिष्ठातृहस्ताद् गृहण तु ग्रहीतरि तदशौच सक्रमते । द्रव्य च तट दुष्ट दवकर्मणि नापयुज्यते ।

वही पृ ८३

५१ दधि मधु घृत क्षीर मद्य मासानि लवण जल तृणकाष्ठशाव फल मूलपुष्पाणि तिलमौषधमजिन पुस्तकादिक च एतान्यशौच्यधिष्ठितानि स्वहस्ताद् ग्राह्याणि । आशौचिहस्ताद् ग्रहणे तु तदशौच गृहीतरि सक्रमत । द्रव्य च तद् दुष्टमकमण्यम् ।

वही पृ ८४

५२ पुष्पफलमूलादा नामशौचिकस्वामिनामाशाचिग्रहस्थिताना च ग्रहण दाषो न । अशाचिहस्तात्तु किमप्यतन्न ग्राह्यम् । पण्ये वणिजादेराशौचेपि तद्धस्ताल्लवणादरामान्नस्य च क्रये न दाष । जल दधि ला ज्ञादिक तु क्रयेणापि तद्धस्तान्न ग्राह्यम् ।

धर्मसिन्धु पृ ७०५

५३ अपक्व तन्दुलादिद्रव्यम । पक्व मादकलड्डुकादि । एतदुभयमन्नसत्रप्रवृत्तानामशाचिनामपि तदशाचिहस्तसम्पर्क व्यतिरकण स्वहस्ताद् ग्राह्यम् । अन्नसत्रादन्यत्र तु तदशौचिपक्वान्न मोदकादिक भुक्त्वा त्रिरात्रवृतन शुध्यति ।

आशौचपञ्जिका पृ ८४

५४ उभाभ्या माजयितृभाक्तृभ्या दातृगृहीतृभ्या वा व्यवहतृभ्यामपरिज्ञाते

त्वशाचे तदशाच्यन्न भुक्तवतापि न दोष । आशौचसक्रमण ज्ञानस्यैवनिमित्तत्वानयारेकेनापि अशाचे परिज्ञाते तु भाक्तृदाष सक्रमत ।

वही पृ ८४

५५ विवाहान्नयज्ञेषु प्रवृत्तेषु यद्यन्तरा सूतक मृतक वा जायते तदाशौचिभिन्नगोत्र परैरन्न तदशाचिहस्तासपृक्त प्रदातव्यम् । तत्र पूवमकल्पितान्न दाषाभावात् न तदन्नभक्षणे भाक्तृणा ब्राह्मणाना दाषाप्रसक्त ।

वही पृ ८४

५६ अथ भुञ्जानषु ब्राह्मणषु भाजनार्धे भुक्त सत्यन्तरा सूतक मृतके वा प्राप्त तत्राच्छिष्टशेष त्यक्तात्थिता अन्यगृह परकीयन जलनाचान्तास्त ब्राह्मणा न दुष्यन्ति । अथ तत्रवाशौचिनो गृह कृताचमनाना तु दोष स्यादव इति द्रव्य भेदाधिकार ।वही पृ ८४

४१ समयप्रकाशकारस्तु मलमासेऽप्याशौचकालिकप्रथमतियावेव कार्यमित्याह आशौचेन सावत्सरिकप्रतिराधेशाचान्ते मलमासपि कर्तव्यमिति कृत्यसार समुच्चयकारामृतनाथो मथिलोप्याह—प्रतिसम्वत्सर श्राद्धमाशौचोत्पवित च यत् ।मलमासपि कर्तव्यमिति भागुरिरब्रवीत् ॥

वही पृ ८२

४२ एतच्चान्य बहवो गाडा द्रविणा वा नानुमादन्त । आशौचेन तुल्यन्यायान्मलमासस्यापि कमप्रनिरन्धकत्वौचित्यात् । सपिण्डीकरणादूर्ध्व यत्किञ्चिच्छ्राद्धादिक भवेत् । इष्ट वाप्यथवा पूर्त तन्न कुयान्मलिम्लुच ।

वही पृ ८२

४३ तथा चेदृशविप्रतिपत्तिस्थाने दशाचारात् कुलाचाराद्वा व्यवस्था नेया । अथपुनरपि यद्याशाचान्तरपात स्यात् । तदा तदशौचपि व्यतीते सति कार्यम् । शूद्रस्य तु त्रिशद्दिवसाशौचमध्य प्रथममासिकप्राप्तौ तच्छाद्धमन्तरकृष्णकादश्यामपि करणाशक्तौ द्वितीयमासिकदिन प्रथममासिकविधानाभावात् कृष्णैकादश्यामेव तन्मासिकद्वयमेकत्र कायम् ।

वही पृ ८२

४४ सन्ध्यावन्दनादिनित्यकर्मणस्त्वशौच प्राप्तकेनचिदशेन त्यागश्चात्यागश्च विधीयते । तथा हि प्राणायामादिविशिष्टस्य निर्दिष्टरूपस्य तु तस्य परित्याग एव । मानसी तु सन्ध्या कुशवारिविवर्जिता न कदाचित्परित्याज्या । तत्र प्राणायाम त्वमन्त्रक कुर्याद्वा न कुर्याद्वा । मार्जनमन्त्र मनसाच्चार्य मार्जयेत् । माजन कुर्याद्वा । अर्घ्यन्तु सूयाय गायत्री सम्यगुच्चार्य निवदयत् । प्रदक्षिण कृत्वा सूर्यं ध्यायन् नमस्कुयात् उपस्थान तु न कुर्यात् । गायत्रीमन्त्रजप मानस कुर्यात न कुर्याद्वेति विकल्प । सैषा मानसी सन्ध्या भवति । तत्र जलेन सूर्याधदान सावित्र्या सम्यगुच्चारण च कल्पसिद्धमपि नाचरन्ति बहव शिष्टा ।

वही पृ ८३

४५ सन्ध्यास्नानपरित्यागत् सप्ताहाच्छूद्रता व्रजत् ।नस्मात् स्नान च सन्ध्या च सूतकेऽपि न सन्त्यजत् ॥सूतके मृतके चैव सन्ध्याकर्म समाचरेत् ।मनसाच्चारयन्मन्त्रान प्राणायाममृत द्विज इति ।

निर्णयदापक पृ ५०५ ५०६

४६ सूतक मृतके चैव रोगोत्पत्तौ तथाध्वनि ।मानसी तु जपत्सन्ध्या कुशवारिविवर्जिताम् ॥

वही पृ ५०५

४७ सूतक कमणा त्याग सन्ध्यादीना विधायत ।दान प्रतिग्रहो होमस्वाध्यायश्च निवतते ॥

वही पृ ५०२

४८ प्रथम दिवसे षष्ठे दशमे चव सवदा ।त्रिष्वतेषु न कुर्वीत सूतक पुत्रजन्मनि ॥वही पृ

४९ भोजनकाले तु भुञ्जानस्याशौचप्राप्तौ त ग्रास भूमौ निक्षिप्य स्नात्वा शुध्यत् तद्ग्रासभक्षणे त्वहारात्रेण शुद्धि । अथाशौच श्रुतमगणयित्वा यदि तत्सर्वमवान्नमश्नीयात्तदास्य त्रिरात्रेण शुद्धि । अत्र कमण प्रारब्धापरिसमाप्तविचारोशौचसकोचको नाभ्युपगम्यते इति दिक् । इति कममध्याधिकार. ।वही पृ ८३

५० पण्याधिष्ठातुरशौचिन्व पण्ये प्रसारिताना सर्वेषामव द्रव्याणा पण्याधिष्ठात्रनुज्ञया स्वहस्तन ग्रहण दापाभाव तथाविधपण्याधिष्ठातृहस्ताद् गृहणे तु ग्रहीतरि तदशौच सक्रमते । द्रव्य च तद् दुष्ट दवकर्मणि नोपयुज्यते ।

वही पृ ८३

५१ दधि मधु घृत क्षीर मद्य मासानि लवण जल तृणकाष्ठशाव फल मूलपुष्पाणि तिलमौषधमजिन पुस्तकादिक च एतान्यशौच्यधिष्ठितानि स्वहस्ताद् ग्राह्याणि । आशौचिहस्ताद् ग्रहणे तु तदशौच गृहीतरि सक्रमत । द्रव्य च तद् दुष्टमकमण्यम् ।

वही पृ ८४

५२ पुष्पफलमूलादी नामशौचिकस्वामिनामाशौचिग्रहस्थिताना च ग्रहणे दोषो न । अशौचिहस्तात्तु किमप्येतन्न ग्राह्यम् । पण्ये वणिजादेराशौचेपि तद्धस्ताल्लिवणादेरामान्नस्य च क्रये न दोष । जल दधि ला ज्ञादिक तु क्रयेणापि तद्धस्तान्न ग्राह्यम् ।

धर्मसिन्धु पृ ७०५

५३ अपक्व तन्दुलादिद्रव्यम । पक्व मादकलड्डुकादि । एतदुभयमन्नसत्रप्रवृत्तानामशाचिनामपि तदशाचिहस्तसम्पर्क व्यतिरेकण स्वहस्ताद् ग्राह्यम् । अन्नसत्रादन्यत्र तु तदशौचिपक्वान्न मोदकादिक भुक्त्वा त्रिरात्रवृतेन शुध्यति ।

आशौचपत्रिका पृ ८४

५४ उभाभ्या माजयितृभोक्तृभ्या दातृगृहीतृभ्या वा व्यवहतृभ्यामपरिज्ञात त्वशाच तदशाच्यन्न भुक्तवतापि न दाप । आशाचसक्रमण ज्ञानस्येवनिमि त्तवातयारकेनापि अशाच परिज्ञाते तु भोक्तृदोष सक्रमते ।

वही पृ ८४

५५ विवाहान्मयज्ञेषु प्रवृत्तषु यद्यन्तरा सूतक मृतक वा जायते तदाशौचिभिन्नगोत्र परैरन्न तदशौचिहस्तासपृक्त प्रदातव्यम् । तत्र पूर्वसकल्पितान्ने दापाभावात् न तदन्नभक्षणे भाक्तृणा ब्राह्मणाना दोषप्रसक्त ।

वही पृ ८४

५६ अथ भुञ्जानपु ब्राह्मणपु भाजनार्धे भुक्न मत्यन्तरा मृतके मृतके वा प्राप्ते तत्राच्छिष्टशाप त्यक्तात्थिता अन्यगेहे परकीयन जलनाचान्तास्ते ब्राह्मणा न दुष्यन्ति । अथ तत्रैवाशाचिना गृह कृताचमनाना तु दोष स्यादेव इति द्रव्य भेदाधिकार ।वही पृ ८४

वाक्यपदीयस्य १ १२० कारिका

वेदविज्ञानदिशा विवरणम्

—डॉ श्रीकृष्ण शर्मा

शब्दस्य परिणामोयमित्याम्नायविदो विदु ।

छन्दोभ्य एव प्रथममेतद् विश्व व्यवतत ॥

वाक्यपदीयम् १ १२०

महादार्शनिकवैयाकरणस्याचार्यभर्तृहरेरस्ति काण्डत्रयात्मिका वाक्यपदीय नाम्नी व्याकरणसिद्धान्तनिरूपयमाणा कृति । तत्रादिभूत ब्रह्मकाण्डम्, यत्र विलक्षण शब्दब्रह्मण प्रतिपादनम्, प्रतिजानीते च ग्रन्थस्यादावेव यदिद नामरूपात्मक जगत् शब्दशक्तिनिबन्धन शब्दनिर्माण विवृत्त प्रविलीयमानञ्च सद् ब्रह्मैव नापरम्—

अनादिनिधन ब्रह्म शब्दतत्त्व यदक्षरम् ।

विवर्ततेर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यत ॥ इति[1] ।

शब्देन वस्तुत स्वरूप परिच्छिद्यते शाब्दबोधे पुनरर्थो ममेद पुस्तकमि त्यादिविषयविशिष्टोर्थावबोधोपि शब्देनैव भासते । प्रवृत्तिनिवृत्त्यादिव्यवहाराणा विवर्त्तभूताना प्रतिष्ठापि शब्दात्मक ब्रह्मैव अनश्वरदृश शब्द शब्द शब्दतत्त्वात्मक । तत्र भेदाभेदरूपेण धर्मधर्म्यादिरूपेण वा जगत प्रक्रियावस्थाया नानात्मकत्वेपि ब्रह्मणो नामरूपात्मकजगद्रूपणापरिणमितावस्थाया सर्वपरिकल्पातीतत्व यत् प्रसिद्धम् तदेवात्रोत्पत्तिविनाशरहितत्वम् । तच्च शब्दतत्त्वात्मक ब्रह्म अक्षराणा निमित्तत्वादक्षरमित्युच्यत इति पारम्परिकार्थ ।

अत्रैव वेदविज्ञानदिशोपपत्तिरपि—

बृहणशीलत्वाद् ब्रह्म व्यापक भवति । तच्च वेदविज्ञाने आ समन्ताद् भवतीति व्युत्पत्त्या रस शब्दवाच्यन आभू इति नाम्नापि व्यवह्रियते । अनेनैव आभू सञ्ज्ञकब्रह्मणा सह बल शब्दवाच्यस्याभ्व तत्त्वस्याविनाभावसम्बन्धो मन्यते । तदेव रसबलयो समष्टिरेव ब्रह्म ति सकीर्त्यते । सर्वबलविशिष्टमिद ब्रह्म मायाबलेनापरिच्छिन्न वाङमनसागोचरम्, अत एव शास्त्रानधिकृत परात्पर सञ्ज्ञयाभिधीयते । मायाबलावच्छिन्नो रसश्च अव्यय ब्रह्म पुरुष पदेनापि ज्ञायन ।

उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृत [२]

इति भगवद्गीतोक्तरत्रैव स्वारस्यम् ।

अस्यैव पुरुषब्रह्मणो द्व प्रकृती । १ परा प्रकृतिरव अक्षर' ब्रह्म २ अपरा प्रकृतिश्च क्षर' ब्रह्मनाम्नाभिधायते ।

एषु अव्ययाभरक्षरब्रह्मसु क्षरब्रह्मणव जगत्सृष्टि तदव जगत समवायिकारणम्, अक्षरन्तु निमित्तकारणम्, अव्ययश्चासमवायिकारण ज्ञयम् । अत

द्वाविमा पुरुषा लाक क्षरश्चाक्षर एव च ।

क्षर सर्वाणि भतानि कूटस्थाक्षर उच्यत ॥[३] इति गीतोक्तिरपि सगच्छते ।

इदमवाभर ब्रह्म अनादिनिधन ब्रह्मत्यादि हरिकारिकाया ज्ञयम्, तद्यथा —यत् अनादिनिधनमभर ब्रह्म (तदव) शब्दतत्त्वम्, यत क च ट त पात्मिकानुष्टुब् वागव पार्थिववाक् सा चाशुविनाशिप्रतीत्या मत्त्या क्षरणशीला च । अ इ उ ऋ लृ स्वरूपा स्वरवागेव सौरी बृहती वोच्यते या स्वर्लोकस्था अमृता वाक । स्वरा एव व्यञ्जनाना प्रतिष्ठा अक्षरपदवाच्याश्च ।

अता द्युलाक एव वाङ्मण्डलम् ।

तदव यथा शब्दद्वारा अतीन्द्रियार्थगतविशषस्य शब्दब्रह्मण प्रतिपादनम्, तथवाथब्रह्मणापीत्याशयनाह—

शब्दस्य परिणामायमित्याम्नायविदा विदु ।

छन्दोभ्य एव प्रथममतद् विश्व व्यवतत ॥[४] इति ।

अत्र शब्दस्य ति शब्दतत्त्व वाक्तत्त्वपरम् । इदमखिल नामरूपात्मक वाच्यवाचकरूपेणावस्थित वा जगद् वाक्तत्त्वस्वरूपशब्दस्यव परिणामभूतम् विवर्तभूतमिति यावन । अत्र परिणाम शब्दस्य विवर्त एवार्थ एकस्यानेकरूपप्रतिभासो विवर्त इति लक्षणात् ।

वाक्तत्त्वस्यैवाय ससार परिणाम इत्यत्र वागवद सर्वम् [५] वाचीमा विश्वाभुवनान्यर्पिता [६] स उ एवप ऋङ्मया यजुर्मय साममया वराज पुरुष पुरुषो व लाक, पुरुषो यज्ञ तस्यता लाकम्पृणास्तिस्र आहुतयस्ता एव त्र्यालिखिता च त्रया लाका [७] इत्यादिश्रुतय प्रमाणम् । सर्गादौ वाकस्वरूपच्छन्दोभ्य ऋग्यजु सामभ्या वा जगदेतद् विवर्तभावमभजत् ।

नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा ।[८] इत्यादिश्रुत ।

अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा ।

आद्या वदमयी दिव्या यत सर्वा प्रवृत्तय ॥ [९]इत्यादि स्मृतश्चेति सरलार्थ ।

अनेनेदमायात यद् वागेव विश्वम्, वागव अर्थ वागेव शब्द वागव ब्रह्म वाग्वै पुरुष वागृविवृताश्च वेदा इति सव वाग् वाग् वागिति। परम् शब्दाल्लखमात्रेण श्रवणमात्रेण वा नावगन्तुमर्हम् । अतोस्या वैज्ञानिक स्वरूप वेवेचनीयमिति कृत्वा प्रस्तूयते—

दृश्यमानमिदम् जगद् ज्ञान क्रियार्थमय मनप्राणवाङमय वाऽवलाक्यन । मनप्राणौ वागपेक्षया सूक्ष्मतरौ वाक् च तदपक्षया स्थूलपदार्थत्वेन स्वीक्रियते । प्राणवाङ मनासि त्रीण्यपि तत्त्वानि आत्म स्थानीयत्वेन सर्वत्र स्थितानि । अत **स वा एष आत्मा वाङ्मय प्राणमया मनोमय** इति ।[१]

एषु वागेव मत्, प्राणस्तु असद् मनश्च सदसदित्यभिधीयते । पण्डित मधुसूदन ओझामहादयरिय वाक् षडधा लक्षिता—

वाक् स्थानराधप्रसरा विकारिणी प्राणग्रहोत्सगपरा च भाभियुक् ।

मूत्ता च वशेषिकधर्मशालिनी पृथुत्वभाक् सायतना दिगुन्मिता ॥[११] इति ।

अत्र सायतना दिगुन्मिता इत्यनन वाच सर्वव्यापित्व परिलक्षितम् वागियमाकाशमव वैशेपिकधर्मशालित्वात् ।

मत्यामृतभेदेनाकाशमपि द्विविधम् । कि वा मर्त्य अमृत भेदेन द्वैविध्य वाच एव ज्ञयम् । मर्त्याकाशाद् भूतसृष्टिरमृताकाशाच्च दैवनसृष्टिरुपजायते । तत्रय श्रुति—

तस्मादतस्माद् वा आत्मन आकाश सम्भूत आकाशाद् वायु वायारग्नि अग्नराप अद्भ्य पृथिवी[१२] इति ।

एतान्येव क्षित्यप्तेजमरुद्व्यामसज्ञकानि पञ्च महाभूतानि रसासृङ मासमेदोस्थिप्रभृतिसप्तधातुप्रकृतिकशरीरकारणानि भूत्वा प्राणित्वेन वाच मूर्त्तिमतीम् प्रतिष्ठापयन्ति । अयमव मर्त्याकाशो वाक्त्वेन सृष्टित्वेन आकाशत्वेन च भातिकी सज्ञामावहति । अत पार्थिववाक इत्यप्यभिधीयते । अपरश्चायममृताकाशाऽमृनवाग्रूपो दवसृष्टिजनकतया श्रुतौ इन्द्र शब्देनापि व्यवह्रियते— **इन्द्र सर्वा दवता** [१३] इति ।

अत वागिन्द्रोपि कथयितु पार्यते । अत प्रपञ्चजात वाङमयमेव । अत्र श्रुति प्रमाणम्—

तस्य ह प्रजापतरर्द्धमव मर्त्यमासीदर्धममृतमि ति ।[१४]

वाग्वै प्रजापति । इत्थ मर्त्यामृतावेवत्राविनाभावेन तिष्ठत । अमृता च वाक् श्वा सञ्ज्ञक वागिन्द्र रूपतया नित्य सर्वत्र तिष्ठति । अत शून्यमि'त्या ख्ययाकाशोभिधीयते। इममेव वागिन्द्रमभिलक्ष्य कथ्यते नेन्द्रद्दत पवते धाम किञ्चन ति ।[१५]

वाचश्चास्या सर्वव्यापित्वमेव प्रमाणयति श्रुति—

वाच देवा उपजीवन्ति विश्व वाच गन्धवा पशवो मनुष्या ।

वाचीमा विश्वा भुवनान्यर्पिता सा ना हव जुषतामिन्द्रपत्नी ॥'[१६]

मत्या वागेव पृथिवी अमृता च वागाकाश इन्द्ररूप ।उभयारपि सहावस्थानम्,अत पृथिवी वागिन्द्रपत्नीत्वन श्रुतौ सङ्केतिता वस्तुत पृथिव्यपि वागव ।

अत्रेदमवगत यद् देवना भूतानि च सूर्यप्रजापतेरेव सन्ततय । भूतञ्च मत्यावाग्रूप पिण्डमव। पिण्डानि च पञ्चधा अस्मिन् ब्रह्माण्डे प्रख्यातानि—स्वयम्भु, परमष्ठा सूर्याचन्द्रमसौ पृथिवी चेति भेदात् । पञ्चपिण्डान्यवेमानि पञ्च मण्डलान्यपि पिण्डत्वसाधर्म्यात् पञ्चस्वपि पिण्डपु मर्त्याकाशापराभिरित मर्त्य वाच सत्त्वमप्यसन्दिग्धम् । अतो वाक्प्रमुखस्य क्षरपुरुषस्य यज्ञक्षररूपेण पञ्चानामपि पिण्डानामुल्लेख । दवता प्राणरूपा भवन्ति । अत रूपरसगन्धादिविरहिता पिण्डरूपतया सघटनाभावादाकृतिविहीना एव पिण्डीभूतानि भूतानि तु सघटितानि । पिण्डीभवन च वागाकाशस्यैव प्राधान्यम्,उत्तरोत्तरञ्च घनावस्थाया सञ्जाताया क्रमत आकाशाद्वायुर्वायारापोद्भ्यस्तेजस्तेजस पृथिवीत्यवरूपेण मृतिकारूपतामपाय वाग् भजते । एवमेव सर्वत्र पिण्डपु स्थिति । अत सर्वत्र वाच प्रतिष्ठा ।

प्रत्यक पिण्डस्य वाचा भिन्न विभिन्ना वाख्या । तथाहि—स्वयम्भूपिण्डस्य वाक् सत्या इयमव वेदवाक् वेदाना ब्रह्मनि श्वसितत्वप्रसिद्ध । परमष्ठिन आम्भृणी इयमेव सरस्वती । सूयपिण्डस्य बृहती इयमेव स्वरात्मिका सौरी । चन्द्रपिण्डस्य अमृता इयमेव सौम्या । पृथिवीपिण्डस्य अनुष्टुप्,इयमव गायत्री पार्थिव असुर वाक् चेत्यभिधीयते । इत्यमखिल ब्रह्माण्ड वाक् तत्त्वस्वरूपशब्दस्यैव परिणाम । अत सम्यगेवोक्त भर्तृहरिणा शब्दस्य परिणामायमित्याम्नायविदो विदुरि ति । इत्थ पञ्चैता वाचश्च मर्त्यामृतभेदेन द्वैविध्याद् दशप्रकारा भवन्ति ।

आसु पारमेष्ठिनी वागेव यज्ञस्य प्रभव । ग्यमेव सर्वत्राभिव्याप्ता सती विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा । परमष्ठीमण्डलञ्चापामयम्, अत आपामण्डलम् । अस्मादव सर्वमापोमय जगदि ति प्रथिति । आपो नाम समुद्र । अखिलमिद ब्रह्माण्ड लोकत्रये विभक्त सद् रादसी—क्रन्दसी—सयतीत्याख्या जगाम। आपृथिवि द्युलाकान्त रादसी । द्युलाकादा परमेष्ठि

क्रन्दमी । परमेष्ठीलाकादा ब्रह्मलाक सयनी। एपा रोदसी क्रन्दसा मयनी लाकाना समुद्रा क्रमतार्णव सरस्वान् नभस्वानित्यव प्रसिद्धा ।

तत्र परमेष्ठीलाके सरस्वान् समुद्रातस्तत्राविभूता वाक् सरस्वनी मन्त्रवाक् शब्दार्थयोरुभयोरपि सृष्टिबीजभूता। मन्त्रवाच विना नव यज्ञाहुति । अता वाग्व यज्ञ । अस्मादव लोकान्मथुनी सृष्टिरारभ्यत इत पूर्वन्तु ब्रह्मणा मानसी सृष्टि सा च स्वायम्भुवी वदवाग्रूपणैव ब्रह्मनि श्वसिता वेदा इति प्रसिद्ध ।

याश्च शब्दान् वय प्रयुञ्ज्मह तषा जननी सूर्यमण्डलस्था वृहनी सारी वा वाक् अत अ इ उ ऋ लृ प्रभृतय स्वरवागन्विता । क च ट त प प्रभृतया व्यञ्जनवणा पार्थिववागन्विना । परमेष्ठीमण्डलादाप सघर्षणादग्निपिण्ड सूर्योनायत । अता वागवाग्निरिति विवृत्ता । अत श्रुति प्रमाणयति—एतस्याग्नर्वागवापनिषदिति ।[१७]

इयमव वागग्निर्भूत्वा मुख प्राविशत्, तन च शब्दानामुत्पत्ति अता वाच एव शब्दा अविर्भूता । कनककुण्डलवदव शब्दोपि वाक् कथ्यते । मुखप्रविष्टाग्निरेव कण्ठताल्वाद्यभिघातेन वर्णाञ्जनयति । महर्षि पाणिनिरपि शिक्षते—

आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान् मना युक्ते विवक्षया ।

मन कायाग्निमाहत्य स प्रेरयति मारुतम् ।

मारुतस्तूरसिचरन् मन्द्र जनयति स्वरम् । इत्यादिना ।[१८]

अत्र अग्नि रूपेण सारी वागेव प्रतिष्ठिता । पदार्थजातस्य सृष्टि स्थितौ सूर्यणव प्राण प्रजानामुदयत्यप सूर्य नून जना सूर्यण प्रसूता [१९] सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च [२] इत्याद्युक्त । इयमव सौरी वदत्रय्या अपि जननी । अत एवाक्त मनुना— अग्नि वायु रविभ्यस्तु त्रय ब्रह्म सनातनम् ।

दुदाह यज्ञसिद्ध्यर्थम् ऋग्यजु सामलक्षणम् ॥ [२१]

पूर्व प्रपञ्चित यन्मानसी मैथुनीभदन द्विधा सृष्टि । मानसीसृष्टावपि वदाना ब्रह्मनि श्वसितत्वेन प्रथमा स्थिति । ऋग्यजु सामान्यव स्वयम्भूलोकस्य मनोता ।

मैथुनीसृष्टा रादसीलाक एव चराचररूपेण दृश्यमान जगत्, तच्च सूर्यादेव प्रसूयत । अत्रापि सूर्यमण्डल ऋगादिवदा एव प्रथममाविर्बभूवु । अत एव गायत्रीमातृकवेदा । अत्रय श्रुति—

वागक्षर प्रथमजा ऋतस्य वेदाना मातामृतस्य नाभि ।

सा नो जुषाणोपयज्ञमागादवन्ती देवी सुहवा मऽस्तु ॥[२२] इति ।

तस्माद्यज्ञात्सर्वहुत ऋच सामानि जज्ञिरे ।

छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात्तस्माज्जाता अजावय ॥ [२३] इति च ।

निखिलऽस्मिन् ब्रह्माण्डे सूर्य एव मुख्य प्रजापति । अतश्चेदमखिल ब्रह्माण्ड वाङ मण्डलम । स्थानावराधप्रमरत्वाद् वागव दृश्यमानमस्तित्वमदुपलब्धिमज्जगत् । उपलब्धिरव वद । दृश्यमानजगतो य मूत्तपदाथास्ते ऋक्मञ्ज्ञका । तान्पदार्थानभिता यन्महिमामण्डल तदेव साम । यावती च तत्र पदार्थगता प्राणव्यापारजन्या क्रिया तद् यजु । तथाहि—

ऋग्भ्या जाता सवशा मूर्त्तिमाहु सर्वा गतियाजुषी हव शश्वत् ।

सव तज सामरूप्य ह शश्वत् सर्व हद ब्रह्मणा हव सृष्टम् ॥ [२४]

वस्तुजातस्याकृतिपरिमापक तत्त्वमव च्छन्द पदाथजातस्य सीम्नि प्रतिष्ठितत्वात् । जगत प्रत्यक वस्तु सीमाबद्धम्, अतश्छन्द एव । ऋग्यजु- सामलक्षणास्त्रया वदाश्छन्दस्सु छन्दिता । अतो वदा अपि च्छन्दासि ।

अत्र श्रुति —

छन्दाभिरात्मान छादयित्वापायन् तच्छन्दसा छन्दस्त्वम् [२५] इति ।

प्रत्यक वस्तु स्व स्वमहिमामण्डलनाभिव्याप्तम्, अता वाङ मण्डलमव महिमामण्डलम् । आ तिलादा पवतम् वाङ मण्डलनाभिव्याप्तम् । अत सर्वत्र वागव विवृता । अत्र श्रुतिराह— **वाचा व वदा सन्धीयन्त । वाचा छन्दांसि । वाचा मित्राणि । वाचा सर्वाणि भूतानि । अथा वागवद सर्वम्** [२६] इति ।

अत सूक्तूक्त हरिणा—

छन्दाभ्य एव प्रथममतद् विश्व व्यवनत इति ।

अधिकन्तु वैदवीथिपथिक वेदविज्ञानविधाद्धारक पण्डित मोतीलालशास्त्रि विरचिताकरग्रन्थैरवसेयम् । वस्तुतो वाक्यपदायम् प्रधान वदागभूतम् मुख व्याकरण स्मृतमित्युक्ते यत्र पदं पद वाग्ब्रह्मणा विलक्षण वदविज्ञानरीत्या प्रतिपादनम् । तत्र वाक्यपदीयापरि हरिवृषभस्य स्वोपज्ञटीकाया सारगर्भितत्वप्यस्या रहस्य वदविज्ञानदिशावबाधेनैवाविष्कृत भवेदिति मति ।

सन्दर्भ

१ वाक्यपदीयम १ १
२ श्रीमद् भगवद्गीता १५/१७
३ *श्रीमद् भगवद्गीता १५/१६*
४ वाक्यपदीयम् ११२०
५ एतरेयारण्यकम्, ३१६
६ तैत्तिरीयब्राह्मणम्, २८८४
७ वाक्यपदीयस्य स्वोपज्ञटीकाया श्रुतिवाक्यम्, पृ १७४ ७५
८ महर्षिकुलवैभवम्, पृ ४३
९ महाभारतम्, शान्तिपर्व २३२/२४
१० शतपथब्राह्मणम्, १४४३१०
११ ब्रह्मचतुष्पदी पृ १०
१२ तैत्तिरीय उपनिषद्, २११
१३ शतपथब्राह्मणम्, ३४२२
१४ शतपथब्राह्मणम्, १०१३२
१५ ऋग्वेद ९६९६
१६ तैत्तिरीयब्राह्मणम्, २८८४
१७ शतपथब्राह्मणम्,
१८ पाणिनीयशिक्षा ६/९
१९ ऋग्वेद ७६३४
२० ऋग्वद १११५१
२१ मनुस्मृति १२३
२२ तैत्तिरीयब्राह्मणम्, २८८५

२३ शुक्लयजुर्वेदीयरुद्राष्टाध्यायी २/७

२४ तैत्तिरीयब्राह्मणम्,३१२९१

२५ शतपथब्राह्मणम्,८५२१

२६ एतरयारण्यकम्,३१६

*****